

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 03042 8411

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

明治卅五年十一月五日 印刷
明治卅五年十一月十日 發行
大正十二年四月廿五日再版發行

東京市四谷區舟町廿一番地
續群書類從完成會代表者

太田藤四郎

東京市牛込區早稻田鶴卷町百四十一番地

吉原良三

東京市牛込區早稻田鶴卷町百四十一番地

康文社印刷所

東京市四谷區舟町廿一番地

續群書類從完成會

發行者

印刷者

印刷所

發行所

建久四年

十二月。

十一日甲辰。晴。此日月次神今食也。余去一日

〔或祭脫殿〕

旬有所思不遙拜。仍今日重修祓。遙拜太神宮
春日兩社。午剋。左大將來。自是可向九條。資
實申今日神今食神服神座闕如夏。可付使之
由仰之。隆職召具住吉神主參入。宗賴朝臣參

入之後。條々夏召問長盛。

隆職問之。於藏人所問之。長盛候。長盛押下。隆

職。廣房。師直等
在臺盤座云々。

長盛一夏無披陳之方。大略不足

言夏者。住吉造宮之間夏。大略請由了。余今

日月次祭事。資實奉行。神今食宗隆行也。來

十八日千僧事。經申沙汰。今日閣佛事。可行

神今食之由仰也。月次上卿右大將。神今食左

衛門督隆房。

弁定經兼行云々。月次使被付別當。伊勢幣。是外宮御鑑澁固事也。仍上卿先參陣。被奏宣命草。戊剋少內記以業持來宣命草。問懈怠之由。奉行職事光綱遲參之故也云々。尤不敵不敵。去夜半奉行弁定經來。申幣料一切闕如之由。此人奉行夏。每度如此。非其人居其職。實無術事歟。家雖可貴。器無可褒。何爲哉。歲末忿忙之比。又別被立奉幣使之條。尤不便歟。仍今旦余兩面綾絹等沙汰。遣定經許了。夏太不穩。然而爲重神夏。爲成公事也。又自去年有沙汰。別宮御裝束。今度可被副獻之處。同以依無用途。不被副獻云々。可被付二月祈年使之由仰了。

十二日丁酉。後齋。如恒。

建久元年

十二月。

十一日辛卯。天晴。此日月次神〔或祭脫敷〕今食也。夜半。史以業來申神今食神服闕如之由。仍忽給絹綿等。仰納殿所給也。以之可稱伊與國所濟。自納殿下行之由不可稱之旨仰之。件男爲國沙汰人之子。有便之故也。奉行弁所懈怠。言而有餘。

建久二年

十二月。

十一日乙酉。午後小雪。入夜頻降。此日月次祭神今食等也。申剋資實來云。月次祭永宣旨召物。諸國對捍夏。奏聞之處。慥任法可被譴責之由有御定。早可責之由仰了。但當日夏。於今者勿論乎。

旨。然而仰同旨了。

建久六年

九月。

十一日壬辰。天晴。此日例幣也。上卿左大臣。弁右中弁定經朝臣。職事左權亮公房朝臣等也。宣命有辭別。神宮恠異并天變事等也。

安元二年

十二月。

十一日壬午。朝間天陰。午後雲晴。

月次祭神今食。兼光兼行。兩方上卿不聞及。

文治二年

十二月。

十一日甲申。天晴。白雪雖滿庭。不及寸。此日月次祭神今食等也。上卿源中納言通親卿兼行之。弁月次兼忠。神今食親經云々。

文治三年

十二月。

十一日戊寅。天晴。此曉法皇御進發了。此日神

今食月次祭也。

月次祭上卿、神今食上卿實家卿。弁左少弁親經。其妻今朝產了。然而夫

不可有穢。仍猶所勤仕也。

文治五年

十二月。

十一日丙申。雪降。此日月次祭并神今食也。月次祭上卿大宮大納言實家。神今食上卿親宗。

文治四年

九月。

十一日甲辰。此日伊勢例幣也。上卿左大將。弁

親雅。依幣物不具。及晚發遣之。今日依堅固物忌。臨覽。內記持來宣

命草。依物忌不見之。

建久元年

九月。

十一日壬戌。天晴。此日例幣也。上卿大納言實

家卿。弁權右中弁棟範。申剋。大內記持來宣

命草。今年御慎。并相殿御躰相違事。并四御

門顛倒夏等載之。明年三合事可載之由仰之。

申云。先例。必_モ不載三合之由云々。又仰云。

然者雖不載其夏。今明年慎御之由可載之者。

又清書內覽免之由仰之。

建久二年

九月。

十一日。丁巳。天晴。此日例幣也。上卿藤大納言

實家。弁右中弁棟範。申剋。內覽宣命。少內記

以業持來。見了返給。辭別三ヶ條。三合天無變神宮恠異等也。無辭別

之時無草奏也。免清書內覽了。少時。藏人次

官親國奉行來申云。中臣使祭主能隆可參勤

之處。依服暇。神祇官以大祐永兼載差文。而

上臈爲季清定等訴申云。例幣月次祭等使。祭

主有故障之時。上臈可勤仕。其例又如此。而

乍置在京上臈二人。催下臈無理云々。但爲季

有所勞。不能勤仕。清定尤可下向云々。仍問

伯仲資王之處。本官在京之次。差申了。難被

改歟云々。兩人已參入。理須依上臈。次永兼

內々申入。蒙御定之由所申也者。仰云。一旦

依上臈發遣清定者。其後永兼來訴伯。又有申

一人無領狀。仍勘例所僱中納言也。行夏右少辨親經。奉行職事定經等也。未剋大內記持來宣命。辭別本宮。恠異并天變夏等也。見了返給。依居所遠。雖上卿參以前。竊可持參之由。豫所仰也。親經定經等來申雜事。今日早旦修祓。依聊有不審也。近日天文博士廣元。主計頭資元。已上申依雨消之由。大膳權大夫季弘。天文博士業俊。已上依小雨消之由。等論了。三星合變消否之由。各有申旨等。

十二日乙卯。晴。依例幣後齋。至今日。神齋如常。

文治三年

九月。

十一日己酉。天晴。此日例幣也。早旦。宗隆返事到來。又稱病。近日職事尤奇恠。余存可參神祇官之由。職事一人不參。不可叶。仍止出仕

了。未剋。行事并親經參入。尤懈怠也。幣料滿足了。不足分。伊與國濟々雖被充濟物。臨時闕如依不便。仰可搆沙汰之由。只今所參陣也云々。相次宗隆參入。自可參者。今明可申其旨也。次第甚不當。勘發其旨。大略無披陳之方云々。又定經參上旦也。又次第不相應。但可相搆之由。其夜仰遣。仍出仕歟。然者今日可申可出仕之由也。兩人出仕之職事。先以稱疾。仍於下官出仕者止了。然而試催僕從等。暫雖相待。不見來。仍遂以不參。內府申刻參陣。即外記持來宣命草。內記不候。儒弁草之時。以外記內覽例也。候內裏之時。以弁內覽也。見了返給。載辭別許也。仰不可持來清書之由。入夜。內府歸來云。宣命清書遲々。又於神祇官忌部使相論之間。輕數剋。日沒之程。發遣云々。其後參內。只今飯來也。於陣開卜申云々。

列。直進行。次卜部。次中臣。次第出自東福門

了。次余以召使召使王。即致重王入東福門。

經砌着軾。余置笏取出宣命給之。使王眼前所勞之由。依不足言給宜

命了。使王取之退下。次傳仰弁。以召使令見

幣出宮門御哉否。暫余目內記。令取莒。此間

爲親申云。可有廻廊列哉否。余云。先例不同。

然而不還着北廊座之時。先退出有便宜歟。爲

親以下起座。出自嘉喜門了。次余經本路。出

同門。弁五位外記史以下列立門西腋。弁跪地上。五位皆平伏。余對弁相揖。經慢門。退出自待賢門南

間。于時酉四點也。

今日始終發前聲。又使王申御馬衰。昨日於里

第外記申了。仍今日外記不申上。又余不奏衰

由也。此旨密々語示頭弁了。雖不可必延。不

知子細之人。定存失禮歟。仍所觸也。

十二日。癸未。晴。入夜例幣。奉行外記廣元來

云。使王兼不申所勞。參八省之後。雖申風氣

更發之由。仰可相扶之由令立。而於粟田口俄

絕入。此午時許告送此旨。則觸頭弁。々々云。

須申上卿之。經院奏也。然而事已火急。只指

替他使。可被遣也者。因之催出經隆王。令立

了。不申此旨之條依有恐。所執申也。余仰云。

外記先可觸上卿事歟。然而事火急。直令申職

事。又非強過怠歟。事已非常有如此之哉。問

賴業真人。可令申諸社參使途中病惱恒事也。

然至于此條。尙有不容者。外記退出了。以職

事光能令申也。

文治二年

九月。

十一日甲寅。晴。此日例幣也余。依咳病不參八

省。又不參內裏。上卿左衛門督實家。左大臣。

內大臣。大納言六人。皆以所勞。再三雖加催。

光範退。則持參之。

入莒。件章載辭別許。此事有兩說。歟。式宣命詞皆書載之。式依例狀。只載辭別許。今如此。余問內記。申云。依爲例狀。所載辭別也者。或說。載辭別許之條。難云々。仍一端雖相等。是人非失錯。仍不改直也。

隨又先例甚多。

余披見了。返給。仰云。內覽。

清書內覽可申請之由。攝政之時。必雖可覽。

之。爲近例之上。事依可懈怠。仰此由。

光範參向攝政之亭了。暫而持歸云。清書不可

內覽者。余返給莒。內記取之。退立小庭。余進

弓場。其路見去年祈年穀奉幣記。仍不注之。付頭弁奏聞之。小時歸

來。余取莒給內記。復陣。內記置莒。則返給

云。可清書。則持參清書。兼書仰之歟。令持內記。進

弓場付頭弁。奏聞返給々內記。不還着陳。參

八省。光範以前駭令申云。有所勞不能參八省。余云。必可參莫也。乍參內。申所勞。不打任事也者。

上官相從入自待賢門。用南經幔門。先是。行事

右中弁爲親朝臣。六位上官一人立嘉喜門西

腋。東西南上。余自幔門下。垂裾對弁相揖。弁跪地上。官平伏也。

入嘉喜門。自砌上西行。着北廊座。隨身以弓秦幔着第二間西面

砌上。豫置小筵爲軾。兩揖了。以扇直脊。脊在廊也。之後。以召使

召弁。即爲親入自嘉喜門。經砌參軾。予問幣

物具否。申具了由。余目之。爲親不着座。出嘉

喜門了。次召外記賴業。經砌參軾。余問使參

否。申參候由。余目之。賴業稱唯。出嘉喜門

了。次以召使傳仰內記可持參宣命之由。剋外

記廣元參上。不着拭。砌也。申云。大內記光範申云。雖

參上。依有相勞事。不能者。東廊座可隨重仰

者。仰云。乍出仕申此旨。頗不當事也。尙早可

罷寄者。大內記光範持宣命莒。參上。立嘉喜門

南壇下。次余起座。輕砌。自東廊西砌南折。官上

等相從。內記在手後。弁以下列其次也。入自座北間。自座北頭着之。

兩揖如恒。弁已下着南面座。內記置宣命莒於

余座前。同着座。次余仰弁。余取幣物。西刻也。剋中臣

祭主從三位大中臣親隆朝臣率忌部卜部等。

入自東福門。經幔門。列立小安殿南庭。東上北面。

次忌部進登自小安殿南面東階。取外宮幣。於

階上授卜部。卜部登階一級受取之。次取內宮幣。降階不復

唯揖退下。次下官以光經。仰使王御馬事。

先是

所賴業依彼
申所仰也。

了後光經語云。可仰六位外記之由。

賴業令申。仍仰之。廣元稱唯云々。外記申云。

大內記可參之由領狀也云々。先是。奉行右中

弁爲親參入。申云。于今不參。昨日遮蒙仰。

返々恐申云々。余以光經。仰云。明日午剋。直

可參八省也。每事可催具。又神祇官請奏事。

先例多之。然而可依近代例者。爲親退出了。

例幣之宣命無辭別。大臣爲上卿之時。有二

說。一說。當日先參陣。開卜串。并奏宣命。次

參八省。一說。依爲例狀。宣命更不可奏聞。仍

當日不參陣。前一兩日。於家中開卜串。當日

直參八省云々。

此兩說之中。申合攝政之處。命云。兼日於里

亭。開卜串。當日不奏宣命。直參八省。爲善云

云。加之。舊記多如此。就中九條殿之子孫。用

此儀之由。有所見。仍旁就此說了。今日家中

裝束之無相改更。只如例也。

十一日壬午。天晴。此日例幣也。辰剋沐浴。爲致

潔齋也。已剋頭弁長方朝臣送書狀云。今日奉

幣宣命可被載天變事之由。只今所被仰下候

也者。答云。奉了。只今可參陣。此旨仰遣大內

記許了。然而若有懈怠歟。且直可被召仰歟

者。則大外記之許。仰遣云。可有宣命辭別之

由。俄被仰下。仍先只今可參陣。內記召觸可

候陣者。又大內記光範之許。仰遣宣命辭別事

了。雖須召仰。依事可遲引。所不遣也。

未剋。着束帶參內。

先有祓事。陰陽師有親。
陪膳顯方朝臣。束帶。

着陣端座。令置膝突之後。招頭弁示云。宣命

辭別事。以今朝仰申遣大內記之許了。其上有

子細者。定直被召仰歟如何。頭弁云。其外殊

子細不候。但大內記只今參候。大畧仰合了者。

則退了。次官人召內記。則大內記光範參膝

突余仰云。宣命草持參。

禮。先問云。辭別事之存知
哉。申云。所存候者。

不得止。近古。內藏神祇共成請奏者也。而近代官掌只觸奉行史。成宣旨。不覽上卿云々。雖不知是非。依近代之例。不仰可成上之由。十日辛巳。早旦。奉行職事之許。送書狀云々。明日奉幣可有辭別歟如何。返事云。今度不可有辭別云々。仍明日直可參八省。今日爲開卜串。大外記可來之由。遣仰已了。返事云。相具卜串。只今可參者。則奉行外記廣元來。相尋云。大內記參否如何。先日相催。可申左右之由令申。而于今無音如何。令申云。加催之處。申云。有所勞。直參々此御所。可申左右云々者。申狀不慊。如聞者不可參歟。何于今不申此散狀哉。重相尋參否。早旦可期奉行職事。更不可懈怠之由仰了。頃之大外記賴業參來。予以家司光經。仰云。今度奉幣宣命。不可有辭別之由。今朝被仰下。仍明日直可參八省。今日可開卜串也。於里第開卜串之儀恒例也。

然而近年之間不聞歟。兼又使王申御馬事。先參陣之時。外記出陣。申上之。上卿奏事由。召仰者也。尙明日不可參陣。於八省令申者有煩。了奏聞。但攝政被參八省。見兆無謂。今日於里第可申歟。且又先例如何。令申云。如此之時。外記不進申者也。開卜串之儀了。使王申御馬者。直付職事。奏聞可給之由。自御所被仰下。是先例也。更於八省不申上。又不可被仰下者。則下官着衣冠。出居上達部座。外出居也。東面。以家司肥後守光經衣冠候。召外記。則大外記賴業真人持卜串宮。先候東廣庇。南有障子內也。下官目之。賴業種唯。進來登長押。入自予居常間也。膝行揖寄莒。拔笏候。下官取之。置前見了。成取出透見之。然而今度不取出。又一說。押出莒。仰云。開々。賴業搥笏。取莒置前。取不合卜串莒。申下方橫置之。或取出自莒置之。兩說云々。開了並置莒內。乙卜合。丙合。進之。下官引寄莒見了。是又不取出也。返給。賴業取莒。予仰云。遣乙卜合致重王。賴業稱

參之由於法家。申不可然之由云々。仰可勸進本文之由。而不注申。依先例仰可參之由。參護各稱障不參。合卜之輩。自由對捍云々。

嘉應三年

九月。

七日戊寅。外記廣元來云。例幣事。左府申障。若可參歟者。申可參由。又仰云。大內記出仕哉。又使王一人催出哉如何。申云。大內記近日依鹿食不出仕。然而加催可申散狀。使王皆所催沙汰也。又申云。御參陣尅限如何。仰云。已刻可參。每事可催具者。退出了。此事等。以職事先能所仰也。

今日。一昨日院所召之午本。以基輔進院。付定能可進之由所仰也。

辛本四卷。大文字一卷。合五卷也。

以檀紙褻之。置硯莒蓋進也。歸來云。返之。神

妙思食旨。

申尅計。頭弁來。予相逢。冠直衣。先以人門時也。

令申云。例弊妄可奉行者。仍所相逢也。余問云。若可有宣命辭別歟。答。未申定。早申事由可示。又問奉行弁藏人等。示云。弁右中辨爲親朝臣。藏人惟賴云々。即退出了。自今日立神亥札。惶僧尼重輕服人月水女如恒。又佛經等奉渡別屋。但月水女等別屋強不惶也。重服僧尼一切停止。又輕服人除服之後。惶不惶有說々。相尋可一定也。

九日庚辰。節供如恒。藏人不奏下。內藏寮請奏。

仍內々相尋之處。下他上卿。堀河中納言。了云々。如此請狀。可下奉行上卿也。藏人之所爲。而論

近代。或如此云々。不可然々々々。又奉行弁爲親之許。明後日午尅。每事可催具由仰遣。又神祇官請奏事遣尋。返事云。伊勢幣亥。內藏寮之沙汰也。神祇官不進請奏歟云々。此事

十一日丁巳。天晴。此日月次神今食也。月次祭上卿權中納言隆忠卿。神今食大宮中納言實定。右兵衛督隆房也。弁親經兼行之。少納言師廣。神馬六疋。左寮三疋領狀。右寮三疋對捍。仍繫飼之國々催之。伊与一疋進之云々。

文治三年

六月。

十一日辛巳。天晴。申刻大雨雷鳴。

此日。月次神今食祭也。上卿中納言云々。

文治四年

七月。

六日庚子。天晴。神今食月次祭等。十二日可被行。陰陽師申十一二兩日也。其故。御躰御卜。多在神今食之

前之故也。神今食不延引。御躰御卜許被延引之時。神今食以後。被行御卜奏例也。於延引之時者。猶被先行御卜奏云々。御卜奏并月次神今食等日時。明日明後日之間。可被行御卜。其明日可行。三々日以後。有奏定例也。仍十一日可有御奏也。定經來恐申禰宜位記奉行之間事。全不辭申宗隆觸遣之使者。於門外申小犬斃之由。存座穢之由。返文書了云々。所申無理。又他事等。

建久二年

六月。

十一日戊子。天晴。此日。月次祭神今食等也。月次祭上卿新大納言忠良。神今食上卿源中納言通資。弁右中弁棟範。兼行兩方云々。少納言平信清稱遠忌之由。先例依不忌神亥。仰可

今度親隆卿依服暇不參。仍無此儀。

左府示給云。任中納言後。始奉仕日。宇治殿仰云。不着本座。乍薦座。伊勢使發進之後。早可罷出者。可依其說者。

天永中古記云。

上卿乍庭中座。伊勢幣并春日幣使立之後。自砌下座。所退出給也。是故殿行給之儀云云。

就此等之記。不可復座之由。諷諫大將。而於神祇官大夫史并右少弁兼忠等。存他家之例。可復座之由。再三令申。然大將不承引。退出云々。長承發遣幣之後復座云々。尤無證據事歟。

祭主不參事。

長承知信記云。祭主三位入自西第二戸。着同間母屋座云々者。

今案。祭主爲公卿之時。可着正廳座歟。但可着第一間也。二間之條。大錯被。

建久四年

二月。

四日辛丑。祈年祭。上卿右大臣。

建久七年

二月。

四日甲寅。晴。此日。祈年祭之幣物。如法汰沙調了。上卿中宮大夫。任納言後。被從神態云々。行事并親國也。

文治二年

六月。

面。入自東妻着之。王大夫東面。並北上。延長二年。伯安則申先例。大臣入自西戶。納言入自東戶。參議入自東壁下云々。而儀式及元年例如此。

江次第云。

上卿入自東妻。着西面座。式大臣者。入自北面東。自餘入東。

王大夫入自西妻。着東面座。西第一間座。式用代官。

已上。納言座可在東一間之證文也。

長元七年公記云。

着東第二間。入自東第一間。西面。

寛治六年爲房記云。

經東南庭。以西第三間。爲上卿座。南面。

王大夫座在西第一間。東面。

長承三年知信記云。

入自南面東三間戶。令着同間母屋座

給。西面。先例入自南面東一間。令着第一若第二間給云々。而所申也。大臣入自北面東第二

間給也。入自南面東第三間戶。令着同間母屋。今日御座此定也。第一二間部妻戶不問之者。

已上記等。皆以相違。爰知行事官等慥不尋行之間。每度有相違歟。仍任三抄之文。可敷一間之由。豫所仰隆職宿禰也。

壞同廳東西一間隔事。

隆職申云。大神宮正遷宮之時。以後廳爲行事所之間。東西一間隔之。其後于今不壞却之云々。仰云。當時無其用者。以行事所之例。不可脩常途之儀。但若塗壁者。自閑院。當大將軍寅年。當今於閑院往四十五日。去正月十日。行幸五條第。未及四十五日。故御忌時。樂院自彼院可有方角之沙汰也。

且依先例。可令致沙汰者。重申云。件隔妻戶也。仍可致扉云々者。今日如此。

上卿不復座事。

寛治爲房記云。

拍手之後。復本座。可被分幣物。是式文。而

之時可申也。令申此旨。尤奇。其後暫而。召使又參上。中將參之

由。即引立御馬。左右各十疋云々又西廳東南邊。繫白

猪。居白鷄。入物云々次神祇官人。降居西廳前座。

次上卿起座。兩揖如常。先召召使間。可降座哉否。是非作法。爲恐違失。可問云々自當

間降壇下。自砌同西行。着砌外座。先立座。後揖又揖如常。南面着之。件座當東二間敷也。王大

大夫同降座砌前座。但被隔幣棚。不見云々次祝師進庭中座。申祝詞。稱唯云々即拍手。兩

上卿已下從之。上卿拍手。作法不令有聲。手アハセテヤラ打合也。次申說祝詞退座。次御巫。人抱之出來廻伊勢

幣。三迎之後。歸去。次頒幣。先伊勢幣。衛士受取了。使出東門了。此間可平伏。而余忘却。不教其由。仍不平伏云々。余失也。

次頒諸社幣等。召使參進。申春日幣立了由。即大將起座。兩度揖如初。不還着堂上座。直以退下。

是又家之習也。留立正廳東庭。今度不經壇上也。召々使。仰云。諸社幣憊可奉示之由可仰弁者。即出北門。赴

郁芳門之間。召使歸來。申弁報旨。畏承了云々大夫

外記史并式部輔等同相從云々。於郁芳門乘車參內。數剋候御前云々。今日始終發前聲。伊勢幣出口。是廢務也。音奏停止。然而隨身不止前聲。是皆先例也。

正廳座事。

西宮十卷抄云。

大臣入自後戶。着東第三間北壁下方。

南面。納言參議着東第一間。入自巽角西面。兼置式苜。

王大夫西第一間。東面。入自坤。式用代官。

同十五卷抄云。

東第三間北壁下。設大臣座。南面。入自後戶。

東第四間。敷參議以上座。西面北上。入自巽角砌着座。

西第一間。敷大夫座。東面北上。入自坤角砌着座。

同廳前庭左右。敷參議弁王大夫座。東參議以上。西王大夫座。中議可有大臣座。皆南面。

北山抄云。

大臣南面。入自北面東戶。參議已上西

隨宜可用當間之由兼所教訓也。

昇自正廳。謂北廳是也。北面經東南壇上。庭間隨被昇壇上。其後自取之。於巽角程垂之云々。

立南面東第一間。有妻戶。長押下揖昇天

着座。件座西面副東壁敷之。自座後着之。揖如常。召使直履云々。此間召使取右。

北門座之。式宮走來。先置此座前。上卿未着座之前置之。

次王大夫着西第一間座。件座東西相對天敷之。次上卿人大仰

外記賴業。人數參着。相叶。寬治例。

夾名。和氣助安。宗岡兼延。和解盛安。岡助興。宗岡吉兼。同兼次。

副御隨身所西壁。敷紫帖一枚。爲史生官掌

座。北上東面。其前居懸盤饗二前。其下二行對座。

敷同帖四枚。爲召使座。其前居机饗十前。

下家司衣冠。勸盃。三献。出納取酌。居汁。食中

賜錄。下家司親繼分賜之。

史生。官掌。美絹六丈。各一匹。

召使。國絹六丈。各一疋。雖六人參入。給十八料云々。

政所對饗。給料。

史生事。

史生事。

近代之例。諸家之習。官掌召使給饗祿。史

生不有此例。就中長承三年。宇治左大臣初

度神態。不召史生。而寬治六年。知足院殿

御勤仕之度。召史生之由。雖見爲房記。官

外記之間。不審猶殘。問隆職。賴業等之處。

各申狀不分明。彼寬治。史生名惟任云々。

勘同年匡房記之處。元三參入之史生之中。

有云是任之者。是與惟其訓惟同。疑字樣混

亂歟。仍猶可爲官史生之由。仰隆職宿禰

了。

召々使。二音。召使稱唯。進立南庭。上卿仰云。式

ノ省サヲ刀禰入アツレト宣。微音仰之。但召使遙聞程也。字未頗不分明。

召使稱唯。經幣案東。出南門。召之。即行事右

中弁兼光朝臣。式部少輔光輔。先刻多用代官。而寬治在夏。天永有元。共正貞參入。仍據仰其文。長光入道令參着也。

諸司等入自南門。着南廳

座。先是。神祇官等率御巫。着西廳座。此間召

使參進。申云。左馬寮御馬未參云々。此事。於北門座。問事具否。

使參進。申云。左馬寮御馬未參云々。

使參進。申云。左馬寮御馬未參云々。

五十卷抄并十五卷抄等也

紙少押。

下

給之

一〇

戊丙。

天味

晴。

此日

祈

年

祭也

右

大

將奉

•

11

續群書類從卷第十四

神祇部十四

四度幣部類記

治承四年

二月。

二日甲申。天晴。巳時許。大外記賴業來。召簾前。仰

雜事。此次。仰大將可行祈年祭之間事。申云。

祈年祭者。一大納言左大將。分配也。可觸申此旨

云々。此次。申明經道可舉內官之間事。依隆

季卿一書。此事停止。爲道爲歎云々。余又密

談。於紫宸殿。可有即位之趣。賴業彌甘心之

氣色。但冷泉院依御惱。於紫宸殿有此禮云

云。頗非吉歟。如此事。只可依時議者歟。今日

召光盛。仰云。大將可行祈年祭之由。可仰官

外記刻限已時者。即以御教書。仰遣隆職。賴業等之

許。今日未刻。五位藏人親經來。催祈年穀奉

幣上卿事。申所勞之由了。

前施藥院使憲基來。問醫道事等。又問余所勞

近日風病。今日覺發。事。申云。可始少湯治者。此日。終日

神事如例。依春日祭也。

三日酉己。天晴。入夜大夫史隆職參入。召前問神祇

官正廳座不審事。申云。六位史官掌等。相共

奉行。五位史殊不尋行之間。分明不覺申。就

中。官中之習。以裝束司記文爲證據。而彼記

白散年魚燈油奉送二宮夏。

日入宮司參離宮院。奉送。次參外宮。次參宿內宮。

白散褰紙下行事。

出納鎰取請之。外宮請文。在內宮無之。

外宮燈油白散年魚請文事。

請使物忌父參離宮院請之。

宮司參拜事。

宮司禰宜對面之後。禰宜直燈油供奉。

右一冊者。以禰宜度會朝和神主之本書寫之處。有錯簡之間。以八禰宜因彥神主相傳之古本。正錯亂令校合了。

權禰宜從五位上度會神主延良

中卯日。外宮諸社祝部請神今食祭物事。

其料物。國司支配進之。

齋宮新嘗會事。

中辰日。同新嘗會直會事。

宮司二宮禰宜內人上參仕。有獻物事。

同料御物覆料宮司下行事。

出納鑑取請之。

中西日。外宮禰宜氏神祭事。

儀式同二月。

晦日。離宮院修祓事。

其儀。同五八月兩月。

齋宮竹川御禊事。

冬季內宮攝社神態事。

撰吉日行儀。如春季。祭物司中沙汰。九月祝

部請之。

十二月

十日。離宮院御卜事。

御祭神酒料司廳下行事。

十一日。神今食事。

如六月。

外宮攝社祝部請幣事。

司庫奉下之。

荷輿丁請食事。

近代十五日請之。

十五日以後。廿五日以前。二宮神態事。

如六月。離宮院行事同之。

十八日。夕。內宮神事。

於南御門之外在之。

號私御門。

一禰宜目代神主內

物忌役之。

晦日。離宮院雜貽代米下行事。

拍手長請之。

辻祭事。

廳祭事。

已上料物司中下行。

其儀如四月。饗膳兩機殿大神部勤之。

十五日以後。至廿五日。二宮神態事。

如六月。內宮今月無饗海神事。外宮增于六月注之。

外宮織御衣。一正御調布二端。

御氣殿御裝束請文上司廳事。

離宮院御氣殿御裝束奉下事。

伊賀神戶所濟到來之日。奉納御倉。當日奉下之物忌請之。

大祓事。

十六日。ホノクラキニ凌晨。外宮拔穗供奉事。

一禰宜奉御蹕。供奉後。供朝御膳。

十八日。外宮御氣殿御裝束事。

內宮大半符成事。

兩機殿神部勤。

離宮院豐明神事。

廿一日。外宮齋王御幣。并御氣殿御裝束分配

事。

十月

一日。二宮荷前生繩御綿供進事。

濱名神戶所課。宮司於離宮院奉送二宮。一

祝部持參之。於外宮一鳥居邊。大司加解文。

副符判。次一禰宜衣冠。於蕃垣御門外。以司

解文申之。傍官不參。次內宮進納之。

宮司副進二宮凡絹荒妙事。

內宮凡絹二疋。荒妙一疋。外宮同之。

內宮更衣饗膳事。

端午外宮神態事。

如二月。

晦日。齋王尾野川御禊事。

司中勤如八月。橋以八月造進用之。

十一月

上申日。中臣氏神社祭事。

如四月。

一禰宜一人加署。

御鮓牒狀送當國府事。

鋪設請文事。

鋪設預書上日下。同名字載之。禰宜連署。即上司廳。

內宮收納事始事。

饗膳。一禰宜俊定神主始勤之。

離宮院宮司政始事。

在饗膳。配符二宮上分御器〔月成敗〕盜丁國々封戶牒狀。所々神稅收納。伊賀神移返抄。在印。

晦日。離宮院修祓事。

宮司二宮禰宜供奉。其儀如六月。

外宮御祭荷前請文司廳事。

齋王尾野川御禊事。

夫々馬肥馬肥牛封戶所課。宮司〔支配〕支配之。彼川橋有侵所。茵半疊濱床。度會權大領請預用途之後返上。

九月

三日以前。司廳遣伊賀神戶御調布使事。

去月一日成廳宣。今日以前遣使。十三日可到來。彼日以前奉送二宮。

九日。二宮節貢事。

外宮菊花。相加朝御饌供之也。

十日。離宮院御卜事。

御祭神酒料下行事。

十一日。外宮荷前丁食請事。

近代。十五日請之。

十四日。外宮供進御調絹事。

宮司申詔刀。禰宜着明衣鬘木綿。無紐。

內宮神田拔穗事。

朝。長官并目代神主及大小刀禰作丁等相共進。自宇治鄉御常供田拔穗。即令持祝部。歸參之間。有歸參。

神御衣祭事。

十八日。荒祭宮御祭事。

玉串內人申詔刀。

土宮御祭事。

禰宜申詔刀。

月讀社祭事。

外宮攝社禰宜衣冠御巫內人。於御竈屋申詔

刀。打手。直會了打手。

離宮院豐明神事。

十九日。朝。月夜見伊佐奈岐兩宮御祭事。

東月讀宮。一禰宜申詔刀。西伊佐奈岐宮。詔

刀无。

廿日。小朝熊社祭事。

一禰宜申詔刀。

廿五日。瀧原並兩宮御祭事。

東瀧原宮。禰宜申詔刀。西並宮。无詔刀。使

禰宜。廿一日進發。守巡向參仕之。

廿五日。伊雜宮御祭事。

祭使禰宜一人。

司廳行事。

今月。廳宣成事。

參河遠江神戶所當委作薦進官。彼濱名神戶

圓田所當委作事。

七月

三日。外宮日祈內人請幣夏。

四日。二宮風日祈祭事。

宮司下行祭物。內宮進請文於司廳。日祈內

人請之。外宮早旦。令物忌父捧御幣。一禰宜

奉御蹕。參內院。

在別宮祈幣

幣後二禰宜以下參

烈。一禰宜申詔刀。次供朝御饌。次風宮祭直

會事。

祈年穀奉幣使事。

如春季。

八月

朔日。外宮御祭料請文上司廳事。

十一日。月次祭使出京事。

中臣一人神部衛士等。

神今食事。

子細同二月。

外宮諸社祝參齋宮事。

松採下食事。

荷輿丁食請事。

齋王無御參之時。不請之。近代十五日請之。

十五日。外宮由貴御饌事。

先有御祓。禰宜以下從北御門。玉垣內爾參入。

內宮朝給荒蝸御饌事。

早旦。禰宜進向宇賀海神所祓。給彼御饌。臨晚頭歸參本宮。

夕興玉祭事。

寶殿不在。御巫內人申詔刀。

內院御卜事。

與玉祭以後行之。

離宮院大祓事。

齋王御着。祭使下着。宮司烈參。於祓殿行之。

十六日。外宮御祭事。

使祭主任用宮司申詔刀。

同宮四勾絲進事。

內宮朝川原御祓事。

夕供由貴御饌事。

櫻皇神祭事。

寶殿不在。清酒作內人乍立申詔刀。

十七日。內宮御祭事。

曉供御饌。夕行祭禮。大司申詔刀。

外宮伊向神事。

一禰宜申詔刀。從北御門內。玉垣外仁參入。

先行也。次朝御饌供奉。

高宮御祭事。

堪事之禰宜申詔刀。

各衣冠

內宮早旦供御簀笠。御簀縫內人役之。一禰宜率傍官權

任。參御前。申詔刀。神拜拍手。

內宮供種薑於櫻宮前事。

申詔刀。

內宮於一殿菅裁內人酒肴幣料事。

內宮風御社祭事。

日祈內人申詔刀。

神御衣祭事。

宮司內宮正權禰宜供奉。大司申詔刀。奉納

之後。於一殿在饗膳。神殿麻績少神部勤之。

司廳宣神御衣敷料。

兩少神部請之。在請文。

同表張料治田

使補事。大司成下知。神部進例文。兩機殿少

神部送酒粽等。

五月

一日。外宮御料菰草成廳宣事。

永治二年四月廿八日始成之。

二日。同宮禰宜爲漁進年魚向御河事。

禰宜皆參權禰宜。五位。六位。隨見參在饗。

五日。二宮節供事。

外宮先節供。

大儀大略如元日。

次供朝御饌。

內宮供菖蒲筍枇杷粽種々御贄。

儀式如元日。

離宮院節會事。

宮司二宮禰宜奉仕。

儀式如元日。

直會饗料。宮司下

行也。

晦日。離宮院修祓事。

宮司二宮禰宜供奉。饗料宮司下行之。宮司

成廳宣。來月御祭荷前御絲事。檢承事。道橋

事。宿坊

號忌殿。

造立事。無印。

外宮荷前御調絲請文上司廳事。

齋宮察竹川御禊事。

六月

十日離宮院行事。

御卜事御祭神酒料事。鳥名子所食料事。歌

長請之餘祭不請。件三ヶ條料米司中下行。

中申日。同宮禰宜氏神祭事。

禰宜中堪事中詔刀。

祈年穀奉幣使事。

王中臣忌部卜部神部執幣等宮司勤使供給。

成土毛符。進宣旨請文。

三月

三日。一宮節供事。

外宮草餅。相加朝御饌供之。一禰宜奉御蹕。

在直會。

內宮供桃花草餅種々菓子御贄。在直會。權

神主盛俊勤。

種薑御贄事。

遠江國濱名神戶所課也。宮司正月一日遣

符。今日於離宮院奉送二宮。分配方々。目代

祝部散行也。

神服麻績兩機殿節供事。

廿五日。兩機殿神御衣祭御占大祓事。

晦日。祓事。

於離宮院行也。宮司內宮禰宜參勤也。來月神御衣祭

解除也。大司成廳宣。來月神御衣祭祇承事。所々

道橋事。饗料司中勤之。

四月

一日。兩機殿御卜神御衣奉織始事。

四日。風日祈祭事。

大司下行祭物。成符七枚。在內宮請文。日祈

內人請之。

八日。兩機殿鎮祭事。

上申日。中臣氏神祭事。

宮司當社神主奉仕之。祭用途司中勤之。饗

膳。無使之時。同司中勤之。

十四日。一宮供御笠事。

外宮鷄鳴供御笠。一禰宜奉御蹕。申詔刀。別

宮遙拜。次供朝御饌。次宮司禰宜於玉串行

事所參拜。次宮司參內宮。禰宜直會座。

內宮宮守物忌役也。供進之後。於神事河原行也。一禰

宜舉祝部行也。在飯酒饗。

十五日。二宮御節供事。

外宮先御竈木供也。一禰宜奉御蹕。申詔刀。

別宮遙拜。次望粥相加。朝御饌供也。其儀如若菜日。

內宮供粥御饌并御竈木。早旦物忌供例粥。

次正員舉權官。供御竈木。次參御前。一禰宜

申詔刀。次前後拜。次拍手。次直會。

離宮院踏歌事。

宮司勤行之後。大司舉任用并目代祝部舞人

陪從相併卅餘人。歸宿館。同行也。在飯酒

饗。

春季諸社祭事。

大司奉下祭物。在內宮請文。祝部請也。

二月

一日。內宮鍬山神事。

御田種蒔耕作也。宮司參時。禰宜相共行。宮司

參列。上古不然。在直會饗膳。三色物忌勤仕也。

四日。神今食祭事。

祭物宮司下行也。國司行也。齋王在寮之時。

寮家行之。歸京之時。近年國司對捍之間。司

中愁勤半分。

祈年祭使發遣事。

九日。祈年祭事。

勅使四ヶ度供給。大司勤之。

端午外宮神事。

御巫內人。於御竈屋役之。申詔刀。在直會。

前後拍手。

上亥日。同宮鍬山伊賀利神事。

於歲德神方行之。在直會。前後拍手。先參內

院。神拜。次別宮遙拜。

上子日。同神事供奉事。

先參內院。別宮遙拜。於一殿行之。任和舞直

會。前後拍子。

檢非違使讀之。使不參時。目代若本宮權禰宜役也。次書司判。次饗

膳。雜仕皆預也。直會了。各賜白散。次向御前一拜。

次退治。〔田〕也。

外宮々司先神拜。次着座之禰宜見參。次番

文交替。儀同于內宮。次饗膳。次於南砌對揖。次退

出。

內宮禰宜參外宮事。

率官參之。先神拜。次於一殿。當宮禰宜對

面。次酒肴在之。

離宮院宮司二宮禰宜脫字事。

內宮一兩人參外宮。率權官內人等參。宮司

二宮參拜之後。大司率任用歸宿館。在飯酒。

次參之。次厨家南門外。宮司禰宜對揖。次參

入。次拜揖。宮司西立。南上。禰宜東立。內宮南。外宮北。中上。

次着座。宮司西。禰宜南北。內宮南。外宮北。次饗饌三

獻。前後打手。次和舞。次自取蒿髮。次退出。

宮司政始事。

往古撰吉日。近代用當日。成吉書。二宮番立

事。御神田堰溝事。種薑御贄事。在政印。

二日。外宮禰宜參內宮事。

於一殿。禰宜對面。在配菜。

三日。宮司二宮禰宜參齋宮事。

宮司禰宜束帶。權禰宜衣冠。各供御物。菓子小鳥

也。參南庭。次拜賀。次饗祿。次拜二度。次退

出。

六日。內宮御饌料奉取薪菜事。

祝部向阿波羅岐。取若布苔。進本宮。

七日。二宮若菜御饌事。

外宮相加。朝御饌供也。

內宮供奉之後。在直會。次於字神事河原。新

菜神事。一禰宜并目代及大小刀禰預饗膳。

上卯日。二宮供卯杖事。

外宮先供卯杖。一禰宜奉御蹕。別宮遙拜。次

貢調御饌如例。

續群書類從卷第十三

神祇部十三

二宮年中行事

正月

元日。二宮御節供事。

鷄鳴行之。供白散年魚鮮。

內宮儀式 一禰宜申詔刀。了拜四度拍手。次

神拜四度。次御奈保良比預天退出。次朝拜。

外宮儀式。鷄鳴參拜內院。

禰宜束帶。權禰宜五位物忌父等衣冠。次

館母獻鏡。

餅節在酒。

禰宜五位權禰宜行凌晨御節

供 一禰宜前行。警蹕供奉。次於御內預御

懸。別宮遙拜。

禰宜朝拜事。

內宮御節供之後。於荒祭神拜所。先拜外宮。

次七所別宮。次天津神國津神。次歲德。次四

方。次於酒殿。向乾方拜。其間宮司一殿前着

座。

半夜參宿。

次禰宜經一殿前。

宮司立座對揖。

歸宿館。次

宮司參內院。次禰宜於一禰宜館。番文連署。

外宮御節供之後。朝御饌供奉。

一禰宜奉御蹕。次御饌。次二禰宜以

下五位權禰宜。

次饗膳。於廳舍在之。先禰宜與權官

等拜揖。

先權立東。次正立西各南上。

次着座。次番文奉下帳

事。次神酒坏。

三試。

次白散分行。饗前後打手。

一殿宮司禰宜着座事。

內宮々司禰宜着座。先番文交替。次司祇承

皆爲東狄之民良牟。夫吾朝者神國奈留故爾。神明乃靈鑒不違。四海者王土奈留故爾。王法乃聖運无恙志。因茲天朕者繼于堯之德支。神者護百王之世利太滿倍。就中去七月之比。三星合影。數日呈變。頃候臺所美召^(イ)畏途多禎志。縱理運爾志天可來支不祥奈利止毛。可至灾孽奈利止毛。皇太神此狀乎聞食テ。未然爾拂退給比天。玉躰安穩爾。赤縣无爲爾護幸給倍止。恐美恐美毛申賜波久止申。

文永六年八月廿三日

御稻奉下日記。於外幣殿前一座加判。

永正三年六月十六日御稻奉下日記。

御稻八束。大物忌父荒木田神主尙重請申。

御稻六束。宮守物忌父荒木田神主俊重請申。
御稻六束。地祭物忌父荒木田神主尙職請申。
御稻四束半。清酒作大內人請申。
御稻四束半。酒作大內人請申。
御稻六束。荒祭宮人內人請申。
御稻四束半。瀧祭宮大內人請申。
御稻四束半。風日祈宮大內人請申。
御稻三束半。御巫內人請申。

以上御稻四十八束。奉下於知一禰宜風宮

太神宮神主

紺匹

奉納荷前御調糸十兩之事。

右當祭祈奉納處如件。

永正二年六月廿五日

錦袋縹唐綾。付物同平緒。縫目伏組。

箭四隻。

塗篋鷺羽。水精孺金蒔櫟。金銅雁俣二

同蟾目二。

鉾一本。

散物實。金銅鑄同木尻。蒔繪。白鐳平

文。

幣串四本。

蒔繪。白鐳平文。金銅木尻。

已上納朱漆辛櫛一合。金銅金物。鑲鑲。緣縮折立。兩面覆。

裏生縮緋。

緋。

黑漆塗。同物。

金銅木尻。

御馬一疋。筋具。

右伊勢豐受宮御料。依例奉送如件。

文永六年八月廿三日

出納右兵衛少尉中原國長

天皇我詔旨止。掛畏支伊勢乃度會乃山田原乃。

下都石根爾大宮柱廣立天。高天原仁千木高知

テ。稱辭定奉留豐受皇太神乃廣前二。恐美恐

美毛申給波久止申久。先乃御代乃例爾。即位

之後爾神寶造饒天奉出給倍利。故是以吉日良

辰乎擇定天。錦蓋弓箭劔鉾並御服玉佩寶鏡等

乃種々乃神寶乎。潔久妙爾令造饒天。王散位從

五位下兼部王。中臣從五位上行神祇權少副

大中臣朝臣永基等乎差使天。忌部散位正六位

上齋部宿禰親宣加弱肩爾太繩取懸弓。金銀乃

御幣爾禮代乃大幣帛乎相副天。持齋利令捧持

天奉出給布。但雖非舊貫止毛。近代乃例爾依天。

御馬一疋乎所牽進奈利。此狀乎神奈加其毛聞食

テ。天皇朝廷乎常石堅石爾夜守日守。風雨順

時比五穀豐登奈其志女。災難永斷天万民平安

惠給倍止。恐美恐美毛申給波久止申。

辭別天申久。異國者難通遠候止毛。類三韓天永

爲西藩之臣志女。殊俗者彌致欽載天。隔万里天

文永六年八月廿三日

(イ、)

正六位上行少弁中原朝臣式親

正六位上行少弁中原朝臣季保奉

藏人所奉送。

御神寶一備。

御幣四枚。

金二枚。

銀二枚。

納蒔繪莒一合。同平文。

白鐫置口
錦折立。

錦蓋一枚。

面赤地錦。裏紫小紋綾。泥繪骨蒔繪白鐫。平

文金銅蕨形。惹花鎰帽額。於曾爲裏。小

鏡四角上。卷色々總。玉上平玉四角居玉

金銅榭打枝。

付銀
木綿。

置臺。

玉佩一流。

色々總玉水精露。

金銅金物。

鏡火打

唐組緒。

納蒔繪莒。

白鐫置口。同平文。
錦折立。

鏡一面。

徑一尺。八花崎。緒緒。綾入帷。

麻桶一口。

納蒔繪箱。

白鐫置口。同平文。
錦折立。

蒔繪。白鐫平文。錦底敷。

線柱一本。

蒔繪白鐫平文。金銅金物頂。居水精

玉。

已上納朱漆辛檟一合。

金銅。
鍍鎰。

金物。

緣紵折。

立兩面覆。裏生緋。

緋

黑漆臺。

同金銅木尻。

釵一腰。

蒔繪金銅金物錄鮫同水父。金麒麟。

水精露。赤革裝束縫物手緒。

付金銅絲小鳥
孔雀螺鈿蝶小

鳥。

赤地錦袋。縹唐綾裏。混繪付金銅蝶小鳥。

弓一張。

朱漆金銅藤弣。錦弓束村濃糸弦。赤地

也。然後權禰宜常通匡興等令相傳焉。爰亦一禰宜從三位氏經卿。於上代之說者不改之。記當時儀式。是偏傳當家秘藏。依有古實也。然之間。去文明八年之比。以及八十老筆令書寫。與之於予慈息之。至雖爲歡喜心。依度々亂令失却者也。雖然。又以彼卿之自筆遺奉書之矣。是便積善家有餘慶之故乎。件氏經依多敬神心。一座令昇進。遂上階訖。其皇太神宮禰宜等者。致天下御祈禱。國家第一重職。朝家清撰之器也。誰尋氏經之舊跡不仰之乎。

于時明應第三甲寅十二月十三日

孝孫太神宮禰宜守晨

他本之

一于時自外宮。六禰宜康久神主方。此記被送之間注留。

文正二年丁亥。

一代一度大神寶。藏人方沙汰。

伊勢太神宮二備。

可副例幣。但官方沙汰。

一備內宮御料。

金銀御幣各二枚。

錦蓋一笠。付金銅鈴四口。

玉佩一流。納平文。莚。

一尺御鏡一面。納平文箱。在緒。

御麻桶一口。在平文。

御線柱一本。在平文。

金銅鈴一口。在錦緒。

御鍔釵一腰。在縫物平緒。赤地錦袋。

赤漆御弓一張。在赤地錦袋。

箭四筋。二隻雁保。二隻蟾目。

御梓一本。在鐵寶尻。錦比禮。

一備外宮御料。色目同前。使官行事沙汰。

別相傳。

文永六年八月廿三日。太神寶送文並宣命等色目爲同前間不注之。

內藏寮 奉送

五色緋陸足。

右奉送如件。

大麻御湯。件內人各衣冠。下行各百文。自南參入。於石壺拜八度。手兩端。自西退出。荒祭宮遙拜。手兩端如常。自是例式神拜ヲ遂退出。於宿館在酒肴。翌日印鑑ヲ請取次第。

一神主束帶。自余衣冠。自鳥居參廳舍。自西間入北方打板上。自東第二間ニ着座。長薙宮半

（舊儀）

疊ヲ敷。其座次第如恒。政所衣冠。南方打板上長薙ヲ敷。長官ニ向祇候如恒。于時前政所代前出納等。御政印御鑑ヲ箱ニ入持參。前政所代是ヲ捧持テ。自東第一間ノ前ニ至テ。時政所神主立向乍箱請取。宮中ニ向。三度拜シテ後。長官ノ御前ニ持參ス。長官是請取テ。宮中ニ向。三度拜之後。政所賜之。本座ニ皈着。其後。任先例。成權大內人任補荒木田氏人也。御鑑ハ酒殿出納給之。長官ノ御館ニ進置。神拜。自南御門參入。宮廻次第如常。皈立於宿館。在酒肴。

同外宮拜。如參宮。月讀伊佐奈岐宮參詣次第如元日外宮參之時。但手水役人ノ事。兼日ニ觸送例也。政所神主禮紙之狀ヲ。外宮政所ノ許送例也。皈立饗膳以下如元日。

一宮司不參時ハ。彼玉串ヲ。於石壺。玉串大內人獻。一座召大物忌父奉納。

本云

失五十鈴原御鎮座者。漸次一千四百八十余年ニ。其間累業相承之輩。祭禮拜之勤。尋舊跡。致其拜趨者也。然而世及澆季。人多有懈怠。不信之意。而省畧相交歟。仍且爲勸敬神之心。且爲万代龜鏡。供奉神事次第。供祭調備作法。誦舞拜禮儀式。大概勸是。不顧後主之朝。殊不耻惡筆。注置此一卷之條。只偏依存御忠功也。

寛正五年甲申三月

皇太宮一禰宜氏經

右件年中行事者。宮掌大內人忠仲注置之者

意。神拜之後。自後戸入テ。一殿ニ着座。戸東

脇南向。于時神宮各束帶。但衣冠先規不同。

尤可爲束帶事也。裾ヲ引。南ノ軒ヲ經テ。着

座南座。東上。一座造宮所ニ向。各答拜。皆高

麗端ノ疊敷。于時造宮所ノ目代。宣旨ヲ蘿ノ

蓋ニ入テ。造宮所ノ前ニ蹲踞。于時宮政所衣

冠進參。宣旨許給テ。長官ニ進。披見之後。二

座渡。次第ニ拜見シ。又次第ニ取渡。一座政

所ニ被渡給之。造宮使目代ニ返渡。但件宣使

一殿ノ異軒下ニテ。宮中ニ向。政所續進例度

度也。造宮所名乘微音。先規不同。又雨儀時ハ裾ヲ不

引。其後一神主裾ヲ引。隔子机ノ東ノ疊ニ着

座シ。造宮所ト對拜之後勸盃。配膳ハ手水役

人勤。三献如常。机ヲ撤。又對拜之後。本座ニ

飯。一同對拜。則座ヲ立。沓ヲ穿テ。又對拜之

後。造宮所ハ自北。神宮ハ自南退出。件酒肴疊
手水具等ハ。神宮之沙汰。諸役人ノ祿ハ。造

宮所之下行也。

一祭主拜賀。大略同之。自離宮被參。

一新禰宜拜賀參宮之次第。束帶。但衣冠例相交

歟。先御巫內人冠衣於館穠ヲ勤仕。散具一升。

料足百文。紙少々下行。於二鳥居。大麻御鹽

湯奉仕。役人各衣冠。下行各百文。

自南參於石壺拜。手兩端。自西退出。荒祭宮

遙拜。手兩端。自是又禮式神拜。宮廻遂之後。

外宮參。家子布衣乘馬。前陣侍布衣乘馬。後

陣中強也。但家子侍ノ有無人數ハ。可隨于時。

次第如元日外宮參。但於御池。手水ヲ用。自

字治岡。月讀伊佐奈岐宮ニ參。神拜如常。但

外宮參拜ハ。內宮ト或同日。或後日。不同也。

一長官執印則神拜次第。

先御巫內人。於宿館穠ヲ勤仕。散具米一升。

料足百文下行。長官束帶。家子禰宜各衣冠。宮
政所衣冠。其外ノ家子侍各布衣。於二鳥居在

一年中諸神事直會饗膳並酒肴等事。依或服氣。或雜贊等。神事ニ不從禰宜。宿館ニ參候之時者。必送進例也。

一 每月當番禰宜祇候之次第。一日自十神主二神主請取祇候。三日三神主請取。五日四神主請取。七日五神主請取。十日六神主請取。十二日七神主請取。十八日八神主請取。廿一日九神主請取。廿六日十神主請取。祇候之次第同前。旬日宮司對面番禰宜也。又新補之宮司拜賀之時者。禰宜一同ニ衣冠ヲ着對面。酒肴勸盃一座勤之。祇候衣冠例也。然而當時番禰宜一人對面也。在勸盃。又諸神事。自余禰宜雖不參勤。於番禰宜者。必令參勤例也。又於宮中有異儀時者。宮廳ニ注進之例也。又有御河欽生輩者。可致禁斷成敗。惣而番中每事。鎮可思慮。

又番禰宜有禁忌當病灸治雜贊等時者。其旨

ヲ長官令注進。就其。不謂日數多少。自二神主次第ニ。以番出納番代被差進例也。

一 御箸ヲ申事ハ。饗膳ハ限也。畢後巡流テ候申。

于時一端。件役勸盃同前也。酒肴之時ハ。御

箸ハ不申ト申。是時分之告也。

(番代)

一 宮半疊ハ長官傍官マデ也。玉串以下ハ長筵

ニ許也。

一新補之宮司拜賀以前。從神事條。有先例。帶

宣旨。

一 兩宮造宮使拜賀事。就兼日之告知。傍官禰宜

並手水役人祇承大麻御鹽湯山向以下之内人

等ニ相觸。至當日。造宮使束帶。家子衣冠布衣

相交。權任布衣。六位ノ侍ハ木賊色狩衣。如

木雜色舍人等如例。於二鳥居。大麻御鹽湯役

人等衣冠。至玉串行事所手水。爲祭主家□之

時ハ。重代權任二人任巡向。衣冠ヲ着勤之。

不然者。祇承之官掌_衣勤之。水ハ山向内人用

猿河。

贊。

上貝。

中津濱。

坂埼。

大津。

國崎等也。

上津長ハ。同先々雖勤仕。從故浦田長官之時。

成不輸公析。子良ノ菜料ヲ勤仕也。

右件年內行事。爲後代。不審粗所注置如件。

本云

建久三年六月三日注之。

太神宮權禰宜兼宮掌大內人正四位下荒

木田神主忠仲云々

正應四年七月日 書寫畢

太神宮權禰宜荒木田神主

常道之在判

一抑於一殿。預饗膳並酒肴之時。玉串大內人禰
宜之次座ニ着。預勸盃。於一殿ノ外者无勸
盃。又於一殿之外着座之內者。仕位階座次。
權任神主與交著座 然而玉串內人坏。權任神

主不請之間。自次座以別之坏請下也。神酒坏
之時。勸盃者物忌父兄部。配膳者物忌父等也。
又肴三種ヲ麻簀ニ居也。麻簀ト謂。葦ヲ長サ
一尺五寸計。弘サ二尺計ニ編也。濱名神戶所
濟云々。箸ハ以柏卷之也。

一抑件行事等。端者本帖之趣ニ。當時勤行之作
法ヲ引合テ注之。自六月贊海神態木者。先以
往之作法ヲ注。又當時供奉之趣ヲ。大畧別ニ
注也。能々取合檢心得テ可供奉也。神事ハ座
色ヲ可^(イ)冤拜之時ハ。必足テ可^(イ)穢也。

一年中諸神事。一神主雖不被參。家子禰宜令參
有成敗者也。又家子雖不參。於公文所出納等
者必參。役人ニ催。於不勤事者。勤仕之例也。
又神拜並神事ニ參之時ハ。必穢ヲ可勤仕也。
又諸神事續松ハ。當時由貴殿ノ出納之勤也。
但私御饌之時ハ。役人之勤。風宮同前。遷宮
之時ハ。造宮所沙汰。假殿之時ハ。司中勤。

所。

是宇治
國也。

左右ヲ分テ。左方ハ宇治郷住人等。

迄興玉御前掃除。右方ハ箕曲郷住人等。迄南

御門所掃除也。各勤仕之後。自宮廳請預食物。

人別三
合也。

抑箕曲郷住人等人長並飼丁長催立。宇

治郷住人ハ爲刀禰等沙汰催立也。又於御內

掃除者。六九兩月十一日。内物忌父並宇治郷

下部勤仕也。

瑞垣内
掃除也。

大小刀禰等相具テ。加見

知。勤仕之後。於宮廳宿館在饗應。於刀禰並

見知職掌人及内物忌父等者。菜三種小飯也。

至于下部等者。其樣隨在也。委不記。

但十二月大掃除者。准御内掃除。從中古

有評儀。不勤仕云々。

一又四月十一日。内物忌父並富郷下部等。同御

内ノ掃除ヲ勤仕。於祝部等ハ。不定日ヲ。御衣

祭以前ニ。參本宮。從四御門之瑞垣外南ノ荒

垣ヲ内ヲ掃除也。但不預食物。

一又年内三度。所謂四六九月。自瑞垣御門 玉

〔玉帳〕

串御門。正員禰宜勤仕。御門ノ中廳勤仕。右

方二四七神主ノ分。左方三五六神主勤之。是

七員禰宜時分也。

一又三度御祭。並 公卿勅使參宮之時。正權神

主並六位職掌人及下部等。掃除ヲ勤仕。在例

所。委不記。

一正月元日。同十五日。五月五日。並年内三ヶ

度大饗之時。兼日朝熊御園住人等。自宮廳請

預食物。人別五荷ノ生薪ヲ所進。食物米人別

一升五合也。

一又三度御祭。並祈年及 公卿勅使臨時奉幣

使六節會之時。任先例可進魚見之由。神領島

〔貝幣〕

嶋。從宮廳被成下文。以用紙書也。但島々ノ

中。

安濃津。

別保。

松崎。

伊介浮島。

行方。

船越。

相可。

佐々良。

伊雜。

浦七ヶ所。

奈井瀨。

比志賀。

同子息宗直卿時同前也。祭主清忠卿時者。或御劔。或御馬。神宮ニ被渡事。及度々。但其時モ。大畧祭主ニ被留置。

又雖不四姓參。祭主一人役例。長和二年九月神嘗祭時。正親忌部占部宿宅。有馬死穢。不參。仍祭主輔親卿一人供奉。又寛治六年九月神嘗祭時。王内膳正兼則王。依妹之服假十五日途中止畢。然而任長和二年例。祭主親定二宮御祭ニ參仕。又雖不參四姓正親。可遂行神事之由。被成下 宣旨畢。

一臨時奉幣使參宮次第。大畧如九月御祭之時。但於錦綾者。奉納東寶殿例也。一殿饗膳。宮廳勤也。料米五斗。魚貝等也。机員數。上七前。中三十三前。指合七十五坏。折積七十五合也。謂折櫃者小土器ノ盛也。而宇治ノ追立請取テ所支配也。又號御封曾久。件料鑑取内人飯一坏。告内人一坏所給也。云告内人者小

内人也。而離宮邊居住者一人。勅使着離宮之由告來。仍自宮廳賜小粮料。謂之離宮告。一人ハ山田邊居住者。勅使令參外宮之由告來。又粮料ヲ給者。離宮告到來之時。致饗膳用意。外宮告到來之時。神主等着裝束例也。一又大奉幣使參宮之時次第。如臨時奉幣使之時。但於御神寶者。同公卿勅使參宮之時。仍奉納正殿也。饗膳ハ如臨時奉幣使之時。

一又三度御祭之夜松。朝熊御園所課也。自十六日朝。彼住人等於廳舍砌也。自酒殿預例酒々飲之。件酒入桶也。又自酒殿請食物一荷別一升五合也。十七日夕部。御火内人所請取也。又件住人等之中三人。一禰宜ノ宿館ニ人別ニ松一荷ヲ持テ行テ。請粮料米。人別三升宛。抑件松ヲ持行。先柴木ヲ形許結テ持テ。彼宿館ニ置テ。其次ニ松ヲ上也。

一又年内三度御祭之時。十二日。從宇治山道饗

良ニハ。人別ニ單衣一領。又官府權禰宜上薦三人。擬府權禰宜上薦三人。大內人一人。荒祭宮大內人一人。同大物忌父子各單衣一領。御麻內人一人。御鹽湯內人一人。山向內人一人。鎔取內人一人。各凡緋一疋ニ預例也。正員禰宜ニハ。君達取テ給。又束帶並衣冠權任神主。一殿ノ前石橋ニ敷長筵。以東爲上着給祿。前駈取給。同物忌父ハ。同石橋ノ東方ニ被候テ預例也。同前駈取テ給也。於其外不參輩祿物者。於一殿東砌ニ。勅使ノ下家司計。渡于宮掌大內人例也。宮掌人所計。渡于宮廳目代也。仍勅使御退出以後分給也。

抑往古如此。而去建久元年ニ。大納言藤原賴實卿爲勅使從御參宮之時。始テ背先例。只正員禰宜七人。權任神主七人。宮掌並番檢使及供奉玉串一人。內物忌父子母良許ニ給也。

又於饗膳者。正員禰宜各上二前。權任神主各中一前。(元幣)立位ノ權禰宜並大少內人等各小机一前所勤也。於別宮下部等。各酒一瓶勤也。以如此物等所散行也。但至于宮掌大內人等者。不勤例也。是爲宮中重役人故云々。

抑前々如此。而稱被背先例。從件勅使御參宮之時。所課人等名以懈怠。因之。云机云酒不足。雖然宮廳致其用意云々。

私注本ニ無之

一春秋二季祈年穀奉幣使參宮之次第。大略如九月例幣之時。但今度者無馬鞍。无宮司詔刀。无荷前御調緋。无正殿之昇殿並御遊。一神主東寶殿御鎔ヲ給。參昇次第。如六月御祭之勤。但宮司送文无之。錦綾八端ヲ奉納之後。退出之次第。拜一殿之儀式。如九月神嘗祭之時。臨時奉幣等。大畧同前也。但依事官幣可相替一社之奉幣時者。有御劔御馬。自祭主通直卿之代。祭主ニ此等ヲ每度被抑留。又

如九月御祭之時。神主玉串物忌父等座又同前也。中臣立座ヲ。進參テ讀上宣命之後。皈着本座ニ之後。御玉串奉仕。並參入御内ニ。及奉開御戸。奉納御神寶等次第。同于九月御祭之時。但奉開御戸之後。四禰宜參勅使御許ニ。彼御戸開御之由申。其時。勅使差笏。令讀上白紙宣命ヲ給。四禰宜皈參之後。奉納御神寶等例也。但御神寶御裝束ハ。自南正面持參。至于錦綾者。自昇階西。從高欄上。禰宜等請取テ奉納也。畢後。奉開御戸。各退出。於奉座石壺。拜手之後。一禰宜。勅使ノ御副^西ニ方。進參跪居。自。勅使之御手賜白紙宣命。于時大物忌父兄部從御大内人之手。火ヲ請取。一禰宜相共ニ。件宣命ヲ燒。抑於錦綾者。自御鹽湯所。内物忌父等持參。至于御神寶御裝束等者。外物忌着衣冠所持參也。又神馬者。神馬飼内人請取テ參入也。各退出答拜。並荒祭

宮拜如恒。次勅使並其以下皆着一殿。勅使ハ自後戸東向南。土敷筵ノ上ニ。高麗端疊三帖ヲ。御座敷ノ上ニ。縋綱端半疊一枚ヲ敷テ令着給。四姓使等。自件戸西ニ向南。以東爲上。着宮司西ノ妻ニ。以北爲上着也。神主者南向。勅使東ヲ爲上着。在饗膳。陪膳役人權任神主束帶ヲ着テ勤仕。但取次許也。六七神主請取進也。四姓使等。並宮司陪膳六位輩。着衣冠勤仕。勅使献坏一禰宜。四姓方献坏二禰宜。宮司ノ三禰宜君達献坏四禰宜也。

抑君達者。着主神司殿ニ。東ノ妻ニ向西。以北爲上也。前驅ハ南北ニ。以東爲上着。皆敷疊ヲ。君達陪膳ハ束帶^{權任}。前驅陪膳ハ衣冠^{六位權}。也。各從坊九丈殿也。其次第委不記。

饗膳畢之後。神主等給祿。不論正權。四品ニハ大褂一領。袴一霄。五品ニハ大褂一領也。宮掌並番檢及玉串大内人等内物忌父等子母

對面。此殿ニ司々ハ宿也。又爲宇治鄉刀禰等沙汰等。酒一瓶五升納許ノ甕瓶ニ入。又餅一外居馬ノ草薪ヲ。宮司ノ從坊九丈殿エ送也。抑今夜宮司ハ外宮ニ參テ。神拜之後。參于當宮一宿例也。外宮半夜。所謂半夜宿直也。

一公卿勅使並臨時奉幣使。參宮之間。風雨之難之時。於御子殿。齋王候殿也。被申詔刀之例也。自西

第二之間前方ニ。半疊ヲ敷也。但件殿內ニ。

曳潮之後。不敷長筵付。後壁半疊許置也。是

石壺ノ心也。座次加例所列座。內物忌父等。

西妻ニ向東着也。御鑑櫃ハ玉串門ニ立也。凡

宮中恒例神事之中。自南御門供奉之度。有風

雨之難時。於齋王候殿勤行之例也。衣冠之權

任神主同前。布衣權任並職掌人等。四御門之

內並直會殿ニ被候也。二季神熊奉仕之時。於

小雨者。祝等搆平張勤仕。大雨洪水出來時

者。使一人祝部許參向社頭。奉幣飯參。於饗

膳者。運本宮勤仕。又人馬不通之時。乘船參向之例也。又自北御門。供奉神事之間。雨氣之時。於瑞垣御門。被申詔刀。三獻。拜禮畢之後。正員並衣冠權任神主並玉串母良子良。東寶殿下ニ列座。布衣權任神主六位等ハ。西寶殿ノ下列居。預神直會例也。

又公卿勅使參宮之時。被承宮掌束帶。勅使令參御鹽湯所之間。次第行事如九月御祭之時。

但三色物忌父兄部等。皆着束帶明衣。於御鹽

湯所。勅使與神主各拜。次御手水。役權神主着束帶。次

大物忌父。以藏人所送文奉于一禰宜。其次第

如前々。仍不記。一禰宜請取テ。傍官神主ノ

中堪事ノ禰宜ニ給。即得テ立御神寶奉入唐

檣。副先讀上之後。拜見御神寶並御裝束等。所

合點也。次玉串行事次第。大畧九月ノ御祭之

時如シ。仍不記。參着于御前。勅使着座石

壺ニ。八重櫛ノ異方也。其外四姓ノ使等座跡。

之二燈鳥居料。一燈。東方南風一燈ハ。上津道又

西御門ノ屏垣ニモ。一灯立也。於無屏垣之門

者不立。只二燈許也。又內物忌父等。請取北

御門御鎔。奉開正殿。御飯敷ノ下三燈。大平

賀內ニ燈。是左右相殿御料加テ也。諸別宮ニ

モ奉燈云々。又宮廳ノ宿館ニモ一燈云々。

當時自宮廳油合半許五十文。食米三升。

器三連下行。

抑御巫內人請白散等。參本宮。進納于酒殿之

時。糧料例酒ニ預。

一明年正月元日。御饌料餅料ニ。今月糯米諸菓

子贄年魚並御神酒料米ヲ請預。物忌父等並

各駈仕。內人相共於忌火殿所奉春調備也。委

不記。

當時下行。柑子百。但五十橘同前。柿一把。但五十

歟。栗。五十イナノ魚十。海老五貝。竈菰二十文

粉米代百文。カイ數紙又箕一。ザル一。稻筵一

重。柿二。但如此ノ具足ハ。又御竈木拂底ノ時ハ。闕如時可下ハ歟。

薪ヲ下行。別宮同前。又柏飯桶杓子等者。隨

闕如別宮共可下行。竈菰ハ三祭ハ十五文宛。

六節ハ十文宛也。

白散六裹。內エ三裹。外エ三裹。又一殿エ一

裹。中紙一帖。串ハ自由貴殿沙汰。

一山守山神御供料。明年正月元日。並七日。及

十五日。惣テ三ケ度料ニ。自酒殿米六升ヲ請

預。度別二升也。又加下菓子。

同夜。於子良宿館。三色物忌父子。並荒祭瀧

祭內人物忌等ヲ。爲母良之沙汰。所響應也。

一同夜。御巫內人等。自酒殿請預酒菓子贄餅等。

於鳥居之外。造屋形。置件酒餅菓子贄。付火

ヲ燈也。外居ノ尻ヲ叩テ在調。雖然不記。抑

御巫內人等。自司中請預生魚五隻者。今夜細

ク造テ。入件酒屋形ニ祭也。

同夜々半ニ。宮司參宮。於一殿在響應。神主

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御

麻命ノ稱辭定奉。掛畏キ風日祈皇太神ノ廣

前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。常モ奉ル十二月月

次ノ御幣帛ヲ。皇太神宮禰宜

位姓名乘

人等ヲ

差使テ。天津詔刀ノ大詔刀事ヲ以稱申事由

ヲ。内人物忌等諸聞食ト詔給。皇麻命ノ伊加

志御世ニ恕給。阿禮座ス皇子達ヲモ慈給ヒ。

百官ニ仕奉人等ヲ平ク安ク。天下四方國人

民作食ル五穀豐稔ニ恕幸給。八郡國々所々

神戸人等ノ。常仕奉ル由貴御酒御贄等ヲ。如

海山置所足テ。今年十二月廿五日ノ朝日ノ

豐逆登ニ稱申事由ヲ。平ク安ク聞食ト。恐ミ

恐ミモ申。

年號十二月廿五日

依御門ヲ不開。御鑑畧之。今日直會饗膳。

黒刀崎勤也。

一晦日夜。(被敷)破立火燈事。

御巫内人等離宮院ニ參。從司中。油五升。雜

魚五隻。雜鰭代屠蘇白散並御饌料年魚三百

隻ヲ請取テ。於屠蘇白散年魚者。進納酒殿。

至于油難魚等者。御巫内人等預テ。又自酒殿

油一坏ヲ請加テ。五尺許ノ細木ヲ伐テ。所々

ヲ削テ。末ヲ破懸テ。其上ニ燈火。諸殿舍御

門。御倉鳥居等並屏及與玉櫻神御前ニ立也。

但御門ニハ二燈。左諸殿舍御倉ニハ一燈也。

又南ノ荒垣御門ニハ。外方ニ二燈。左各一燈

也。又東ノ方ニ南北ヘ指テ五燈立。是二燈東

西寶殿料。一燈ハ宮比御料。一燈ハ矢乃等御

料。一燈ハ一御座御料也。又一燈南ノ屏垣ニ

燈也。已上南荒垣御門ノ外方ニ。(被敷)破立火燈事

八燈也。又一鳥居ニ四ヶ所燈。中一燈ハ鳥居

料。一所西方瀧祭御料。一所東方外。下津道饗

御料也。又二鳥居ニハ。内方ニ燈也。四燈也。

禮座ス皇子達ヲモ慈給ヒ。百官奉仕人等モ平ク安ク。天下四方國ノ百姓作食五穀豐饒ニ恕幸給。八郡國々所々神戶人等ノ。常ニ奉仕由貴御酒大贄等。如海山ニ置所足テ。今年ノ十二月廿三日朝日豐逆登ニ稱申事由ヲ。平ク安ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申給ト申。

並宮モ如此申テ進ト詔給。

年號十二月廿三日

幣使來。藤鄉勤。退轉之間。申此上分米三斗三升料足三百文ヲ被付。人夫ハ自藤鄉進。同鄉人夫。於楠御堂前相替飯參。人夫自神原進。自宵館ニ參。又同鄉人夫自途中相替。其外次第。如六月。

一廿五日。伊雜宮祭禮。如六月勤。但今度者無荷前御調系荷文。仍不開御門之間。無御封。皇直會五十五前也。詔刀云。

志摩國答志郡伊雜村ノ。下津石根ニ大宮柱

太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ伊雜ノ皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申給フ。常モ奉ル十二月々次ノ御幣帛ヲ。皇太神宮位姓名乘人差使テ。天津詔刀ノ太詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌等諸聞食ト詔給フ。皇麻命ノ大事ニ座セ。大壽ヲ手長ノ御世ト。如湯津石村ニ。常石堅石ニ伊波比與佐志給ヒ。伊加志天下四方國ノ百姓作食五穀豐饒恕幸給。八郡國々所々神戶ノ人等ノ奉仕由貴ノ御酒御贄。並當國ノ依例テ供奉ル御幣帛御贄等。如海山置所足テ。今年十二月廿五日ノ朝日ノ豐逆登稱申由ヲ。平ク安ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申給ト申。

年號十二月廿五日

一同廿五日。風日祈宮祭禮。同六月々次祭之勤。但今度ハ無荷前御調系荷文。仍不開御門之間。無御封。詔刀云。

勤。

一廿日。小朝熊宮祭禮。如每祭勤。但直會饗膳。

大強原勤。詔刀。

申ク。今年ノ十二月ノ廿日ノ今時ヲ以。小朝熊皇神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。國々所々ニ依奉レル郡神戶ノ人等ノ常モ奉ル由貴御神酒御贄等ヲ。如海山ニ置所足テ奉狀ヲ。平ク安ク聞食。朝廷寶位無動。常石堅石夜守日守ニ護幸奉給。阿禮座皇子達ヲモ慈給ヒ。百官ニ仕奉ル人等ヲモ。天下四方國ノ人民ノ作食五穀豐饒ニ。恤幸給エト恐ミ恐ミモ申。

前皇神如此申テ進。

年號十二月廿日

件神態。往古例所ハ。河原殿砌木陰ニ曳坊領勤仕之。而近代於主神司殿詔刀成於直會殿饗膳勤也。世木長官ノ御時。大強原御殿所當。以九石三度御祭。度別宛三石。本

社之請預勤仕之。權任人數召多之時。料物不足之由訴勤也。仍或時自酒殿頗所被息下也。

一同日。酒殿御費用殘分配。

一廿一日。番文。

一廿二日。爲瀧祭原並宮祭禮供奉。弊使進發次第。如六月勤。但今度ハ荷前御調糸荷文御封等無之。仍不開御門。詔刀云。

度會ノ河上ノ瀧原村ノ。下津磐根ニ大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏瀧原皇太神ノ廣前ニ。恐ミ

恐ミモ申ク。常モ奉ル十二月々次ノ御幣帛

ヲ。皇太神宮ノ禰宜^{位姓名乘}人ヲ差使テ。天津

詔刀ノ大詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌等諸聞食ト詔給フ。皇麻命ノ大事ニ座ス。大壽ヲ手長大御世ト。如湯津石村ニ。常石堅石ニ伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世ニ恕給。阿

有雨雪難之時者。於御輿宿令奉仕之例也。但

當時雨儀之時ハ。於一殿行之。棚方角如本

所。又當時自宮廳之下行。木刀禰薪代二百

文。

但便宜枯木有之者下行

棚木代百文。紙一束八帖。懸魚

二。海老五十貝。イナノ魚五十。栗五十許。柿

一把。柑子橘各五十。蕙一重。山折敷卅枚。杓

二柄。米一斗。酒米代百文。竈菰十文。

忌火屋殿出納

請之。飼丁一人。忌火屋殿出納一人。大物忌父

兄部驅使一人奉營之。一神主不參之時ハ。代

官之禰宜參勤。其作法同前。腊各一膳。傍官

御館ニ送進玉串。大内一薦木刀禰給。館家司

毛給。政所並公文所一人給。

一十九日。瀧祭宮神態。如六月勤。

一同日。月讀伊佐奈岐兩宮祭。如六月勤。但今

度ハ無荷前御調糸荷文御封。仍御門ヲ不開。

詔刀饗元役所。御初ハ伊佐奈岐石神勤。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御

麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ月讀皇太神ノ廣

前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。常モ奉ル十二月々

次御幣帛ヲ。皇太神宮

位姓名衆

人等ヲ差使。天

津詔刀ノ大詔事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌

等諸聞食ト詔給フ。皇麻命ノ大事ニ座。大壽

ヲ手長ノ大御世ト。如湯津石村ニ。常石堅石

ニ伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世ニ恕給ヒ。

阿禮座皇子達ヲモ慈給ヒ。百官仕奉人等ヲ

モ平ク安ク。天下四方國人民百姓作食五穀

豐饒ニ恕幸給ヒ。八郡國々所々神戶等ノ。常

仕奉ル由貴御酒贄等ヲ。如海山ニ置所足。今

年十二月ノ十九日ノ朝日豐逆登ニ稱申事由

ヲ。平ク安ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申給ト申。

伊佐奈岐宮モ如此申テ進ト詔給。

年號十二月十九日

直會饗膳ハ元役。但當時酒肴沙汰。御初石神

テ。朝廷寶位無動。常石堅石ニ夜守日守ニ護幸奉給ヒ。阿禮座皇子達ヲモ慈給ヒ。百官奉仕人等モ。天下四方國ノ人民作食五穀豐饒ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

次太神宮拜八度。手兩端。

次豐受宮拜八度。手兩端。

次諸別宮拜八度。手兩端。其後使本座着。

次又御酒ヲ奉。拜等手同前。次又御神酒ヲ奉。

又拜等手同前。三獻拜畢後。四至神詔刀。

申ク。今年ノ十二月ノ十八日今時以。天津神

國津神四至八百万皇神廣前ニ。恐ミ恐ミモ

申ク。常モ奉ル田邊ノ神田苅ノ上分。並御神

酒御贄等ヲ調奉狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷

寶位無動。常石堅石ニ夜守日守ニ護幸奉給。

阿禮座ス皇子達ヲモ慈給ヒ。百官ニ仕奉事

ヲモ。天下國ノ人民作食五穀豐饒ニ恤幸給

ト。恐ミ恐ミモ申。

年號十二月十八日

詔刀畢之後。着本座。外宮ノ御料ヲ給下テ。一禰宜ノ前ニ給也。酒三獻。勸盃一薦勤之。政所神主モ預之。本宮御料並諸別宮ノ御料ハ。自余傍官ノ宿館エ以木刀禰等送進各一前也。其殘者。物忌父等ノ申隨殘テ。各一前ヲ預。不足所者盛給也。又宮廳ノ令相具故實職掌一人同預之。

抑御飯料。糯米五斗。麴五升。御神田預兼日運進。於酒米者。自御倉奉下也。但冬季御神態。初日宇治御神田御稻斤納之。以日量米奉下之例也。館母相共於知御飯御神酒等奉調例也。大物忌驅仕一人。宮廳飼丁一人。並二人食料。自酒殿下行。三ケ度也。

御幣紙小帖十帖。並四至神料ニ用紙二束請也。菓子御贄御塩等。自酒殿請預テ。御前河神所シテ。調備也。筵一枚。釜一具請例也。但

其外御歌。如六九月。仍不記。

一十八日。內御神態。並荒祭宮御神態。又以同

前。名申二名副。

一同日。御巫內人四至神ヲ祭申。同前。

一同夜。私御饌供進事。

同朝。宇治郷居住下部公夏氏。八人

木刀禰棚
搦內人。

自宮

廳宿館。食物ヲ請預テ。山ニ入棚木ヲ伐ル。

除禰棚椿山
柿三種木也。

以件木。四御門南ノ岸從豐受宮神

拜所之石疊ノ西方ニ棚ヲ奉搔也。件棚次第。

太神宮御料北方東ニ南向。左右相殿ヲ加テ

ノ定。弘四尺五寸計也。但左右相殿御料ハ五

寸計下也。其西方七所別宮並瀧祭御料。高サ

五尺。弘サ一尺五寸計也。南ニ向。但有重々

歟。豐受宮御棚ハ。正宮御棚ノ南ニ西向テ搔

也。三所相殿ノ御棚ハ。南方ニ二所搔連。北

方ニ一所。合三所也。五寸計下也。其上ニ紙

ヲ敷テ。四方ノ角ニ桺枝ヲ結付也。其上ニ御

饌ヲ供奉御幣也。天津神國津神四十四所。四

至八百万神達御料ノ棚ハ。南方岸ノ杉木ノ

本ニ搔也。物忌父等各衣冠ヲ着。奉備居御饌

ヲ於御棚ノ後。差木刀禰一人。宮廳ニ案内ヲ

申。御火ヲ燭也。其時一禰宜衣冠ヲ着。

當時
布袴。

宮政所並故實目代一人ヲ相具。中道ヲ經テ

參向。件棚ノ南方ニ平張ヲ構鋪設ヲ敷。前火

ヲ炤着也。北向。其西外方ニ平張鋪設ヲ敷。

政所故實人被承也。物忌父等西座。北上東

向。于時物忌父等。方々神酒ヲ獻。于時一禰

宜据ヲ引テ。進參本宮御棚前。詔刀。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御

麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ天照座ス。皇太神

ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申。常モ奉ル今年ノ十

二月十八日今時以。田邊ノ御神田ノ蒨ノ上

分。並御神酒御贄等調奉狀ヲ。平ク安ク聞食

ク聞食テ。朝廷實位無動。常石堅石ニ夜守日守ニ護幸給。阿禮座ス皇子達ヲモ慈給。百官ニ仕奉人等ヲモ。天下四方國人民作食五穀豐稔ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

年號十二月十八日

荒祭伊佐奈岐月讀宮等モ。如此申テ進ト詔給。

年號十二月十七日

祭使被申

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。天照座皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。天津詔刀ノ大詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。神主部物忌等諸聞食ト詔給。皇御麻命大事ニ座。大壽ノ手長ノ御世ト。湯津石村ノ如ニ。常石堅石ニ伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世ニ恤幸給ヒ。阿禮座ス皇子達慈給ヒ。百官仕奉人等ヲモ。天下四方國人民

ノ作食ル五穀豐饒恤幸給ヒ。八郡國々所々依奉ル神戶ノ人夫ノ。常モ仕奉ル由貴ノ御大酒大贄等ヲ。如海山置所ヲ足テ。大中臣大玉串ニ隱持テ。今年ノ十二月十七日朝日ノ豐逆登ニ。天津詔刀ノ太詔刀事ヲ以。稱申事由ヲ神主部物忌等諸聞食ト詔給。

荒祭伊佐奈岐月讀宮等ニモ。如此申テ進詔給。

年號十二月十七日

宮司申

詔刀ノ後。玉串奉仕如六月。但今度無荷前御調糸。仍御門東寶殿ヲ不奉開之間。益取内人不供奉。御玉串奉仕之後。手兩端。奉拜之後退出。遙拜一殿。並主神司殿刀稱申之後。直會饗膳。其後内院ニ飯參。大和舞等如六月勤。但宮舞時御歌云。宇治山乃五十鈴ノ原ヲニミチタチテ。ヨロヅヨマデニカナデアソバン。

院也。

十二月。

一日。番文。

十一日。番文。

十五日。荒蟬御饌。並與玉神態。御占神事等。

次第如九月。

一十六日曉。玉串大內人參大土神社。供御饌事。並朝館祓等。及河原御祓御稻奉下。由貴御饌供進次第神事。直會饗膳等諸事。如六月勤。仍不記。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上。下津石根ニ大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ天照座皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。常モ奉リ給十二月月次ノ御幣帛ヲ。使祭主位姓名乘令捧持奉給フ事由ヲ。平ク安ク聞食ト。天皇朝廷寶位無動。常石堅石ニ夜守日守護幸奉給テ。天下泰

平四海安穩恤幸給ヘト。恐ミ恐ミモ申給クト申。

年號十二月十八日

次豐受宮詔。

申ク。今年十二月十八日ノ今時以。豐受皇神廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。常モ奉田邊御神田苺ノ上分。並御神酒御贄等ヲ調奉狀ヲ。平ク安ク聞食ト。朝廷寶位無動。常石堅石ニ夜守日守ニ護幸給。阿禮座ス皇子達ヲモ慈給ヒ。百官ニ仕奉人等モ。天下四方國人民作食五穀豐稔ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

年號十二月十八日

次七所別宮詔。

申ク。今年十二月十八日ノ今時以。荒祭月讀伊佐奈岐并瀧原並伊雜高宮瀧祭可有風宮歟。廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。常モ奉田邊御神田苺ノ上分。並御神酒御贄等ヲ調進狀ヲ。平ク安

次宮政所並宇治鄉大少刀禰等。相共當鄉御常供田。當年作稻。於廳舍懸之後。御稻御倉ニ奉納ノ例也。而近代。外幣殿與御稻御倉於中間懸來也。兼又件御稻ノ春法知ム料ニ。一束ヲ春。件米ヲ。來十二月十八日。私御饌ノ御神酒料ニ所置持也。又件御神田作丁等。各奉懸。見知ノ宮政所並大少刀禰。及酒出納二人。由貴殿出納一人ヲ令饗應。飯酒供也。件飯ヲ瓮ニ盛也。又於田邊御神田作稻者。稅稻ニテ小神田ノ稻ヲ運進之外。並作丁預テ。諸節會御饌ノ時所春進也。件小神田二段歟。十二日。二御神態詔刀又如春季。但冬季御幣奉狀ト申也。楊田皇神ニモ。如此申テ進ト云云。先楊田神社。拜八度。手兩端。次津長前四度。次楊田前四度也。名在。稅長手疊ヲ取テ度敷也。拜畢。既木綿着座。饗膳ニ預。件饗神田給主並祝相共勤之。今日ハ無大切酒肴。

三神態詔刀同前也。仍不記。拜八度。在開手。兩端也。次西東前長田介各四前。在手一端。神拜之後。鬘木綿着也。使前机二立。不食用立箸。三献之後。子良館ニ送之例也。其後祝部等宇治山道饗。爲祭禮引率行向也。

一 禰宜飯參本宮。神拜也。

抑二季神態奉仕之時。於細雨降者。祝部等搆平張勤仕。至于大雨洪水之時者。使一人祝部許參。向社頭奉幣之後飯參本宮。於饗膳者。運本宮デ勤仕。又人馬不通之時ハ。乘船參仕例也。

一 今月中本卯辰日。除當番禰宜之外。禰宜等相具。玉串大內人並次第也。節職掌人等爲新嘗會直會俱奉參齋宮。其次第如正月元三。仍委不記。

一 廿一日。番文。

一 晦日。爲大祓供奉。除當番禰宜之外。參離宮

綿五十七屯。

遠江神戶。

糸三勾。

尾張神戶。

荒妙一端。

伊賀神戶。

木綿二斤。

見進。

麻五斤。

黑田鄉。下府。

油五升。

三升中万鄉。下府。

二升。三宅鄉。下府。

鹽六石三料。

二見伊介。下府。

右當年料。依例進納於太神宮如件。

年號十月一日

次又御塩ヲ勤仕。其後先御綿。次一禰宜。次司中兄部參也。件送文。相具司符四枚。在油符二枚。三宅中万鄉。麻符一枚。黑田乃御塩符一枚。二見伊介也。

兼又今日ノ御綿糸等ヲ。奉納外幣殿。去年ノ綿糸等ハ取出テ。正員禰宜ニ分配例也。一禰宜二十屯。其外禰宜六人各六屯也歟。其殘四

屯半。並ニ糸者公文所衆分也。

一十一日。番文。

一廿一日。番文。

十一月

一日。番文。

一初申日。戌神祭禮。如四月祭勤。但今度ハ乘馬ニ稻半束飼之。

一十一日。番文。

一同日。冬季諸社神態神事次第。

初日詔刀狀事如春季。但今度ハ十一月十一

日今時以テ。大土ノ皇神廣前ニト申也。

御子皇神ニモ。如此申テ進留ト申也。

先御子社拜八度。手叩。次大土拜八度。在手兩端。

次西方前四度拜。次東方前四度拜也。其後在饗膳。

件饗。當社ノ御戶代神田勤也。仍件祝刀

勸仕也。饗膳畢之後。一禰宜飯參本宮。件饗膳以

下役所新水田云々。繩本歟。

一日。番文。

一同日。更衣神事次第。

正權神主各着一殿。在饗膳。正禰宜衣冠。權任神主並玉串大内人布衣也。件饗料所ハ三河國所在河内御齒也。所謂更衣神事也。

一同日。御座内人四十四所。四至八百万神ヲ祭。又細刀ノ稻ヲ祭也。

一同日。御綿奉納神事。

司中政所兄部。着衣冠。奉相具荷前御綿。司中下部等引率テ參。在警自西御門參入。一禰宜着衣冠。宮政所ヲ相具參テ。詔刀ヲ申。

申ク。今年ノ十月一日今時以テ。掛畏キ天照座皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。宮司ノ常モ催奉遠江ノ神戶ノ荷前御綿並糸緒等ヲ奉狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷寶位無動。常磐堅石ニ。夜守日守ニ護幸給。阿禮座皇子達ヲモ慈給。百官仕素人等ヲモ。天下四方國

ノ百姓ノ作食ル五穀豐饒ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

拜手之後。外幣殿ニ奉納也。但御綿五十七屯之内。六屯半者、司中ノ兄部請預。退出例也。殘五十屯半。緒參足。凡緒也。糸三勾。荒妙一段。木綿二斤。外幣殿奉納也。又件兄部。於宮廳公文所邊預酒肴。折敷ニテ備也。其後退出也。件酒肴ハ白酒三升請退。肴二種。干魚一種也。

抑件司中兄部參宮次第。於二鳥居在御麻御鹽湯。次御鹽湯所ニ參テ。兄部ハ臨時奉幣使參時。忌部ノ立所ノ立。于時一禰宜着衣冠。參宮ノ政所請取送文。進一禰宜。一禰宜披見之後。返給政所。司進納荷前御緒等事。

緒三足_中。一足當國上。一足三河神戶。一足遠江神戶。

大詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌父等諸聞食ヨト詔給。皇御麻命ノ大事ニ座セ。大壽ヲ手長ノ大御世ト。如湯津石村ニ。常磐堅石ニ伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世ニ惣給ヒ。阿禮座ス皇子達ヲモ。慈給ヒ。百官ニ奉仕ル人等ヲモ平ク安ク。天下四方國ノ百姓ノ作食ル五穀豐稔惣幸給ト。八郡國々所々神戸人等ノ常モ奉仕ル荷前御調ノ給。由貴ノ御酒御贄。懸刀並當國ノ依例テ供奉ル御幣帛御調ノ給御贄等ヲ。如海山ニ置所足テ。今年九月廿五日朝日豐逆登稱申奉由ヲ。平ク安ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申給フト申。

年號九月廿五日

可有荷文。

一同日。風日祈宮祭禮。其次第如六月勤。但今度ハ直會饗膳。岡田今在家沙汰。屋敷地子年貢以之備進。詔刀云。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ風日祈皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。常奉ル九月神嘗ノ御幣帛ヲ。皇太神宮禰宜^{位姓名乘}人等ノ差使テ。天津詔刀ノ大詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌等諸聞食詔給フ。皇御麻命大事ニ座セ。大壽ヲ手長ノ大御世ト。如湯津石村ニ常石堅磐ニ伊波比與佐志給。伊加志御世ニ惣給ヒ。阿禮座ス皇子達ヲモ。慈給。百官仕奉人等ヲ平ク安ク。天下四方國人民ノ作食五穀豐饒ニ惣幸給。八郡國々所々神戸人等ノ常モ奉仕ル荷前御調給。由貴御酒御贄等ヲ。如海山ニ置所足テ。今年九月廿五日ノ朝日ノ豐逆登稱申事由ヲ。平ク安ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申。

年號九月廿五日

可有荷文。

十月

前皇神ニモ如斯申テ進。

年號九月廿日

一廿二日。瀧原並宮祭禮。五六禰宜間ニ參向。次第同六月。但今度幣使米三斗。自野原進。人夫一人。自野別鄉進。今日ニ餉河原ノ饗膳勤之。仍晝飯畧之。其外之次第神事等。如六月。自坂參途中。打見郷人夫相替。

詔刀云。

渡會ノ河上ノ瀧原ノ村ノ。下津磐根ニ大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇神麻命ノ稱辭定奉。掛畏キ瀧原大神ノ廣前。恐ミ恐ミモ申給。常モ奉九月神嘗御幣帛ヲ。皇太神宮ノ禰宜^{位姓名}差使テ。天津詔刀ノ大詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌等諸聞食ト詔給フ。皇御麻命ノ大事座セ。大壽ヲ手長ノ御世ト。如湯津石村ニ。常石堅石ニ伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世慇給ヒ。阿禮座ス皇子達ヲ

モ慈給ヒ。百官ニ仕奉ル人等モ平ク安ク。天下四方國ノ人民作食ル五穀豐饒ニ慇幸給ト。八郡國々所々神戸人等仕奉ル荷前御調ノ給懸刀。並由貴御酒御贄等ヲ。如海山置足テ。今年九月廿三日朝日ノ豐逆登ニ稱申事由ヲ。平ク安ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申給ト申。並宮ニモ如此申テ進ト詔給フ。

年號九月廿三日

可有荷文。

一廿五日。伊雜宮祭禮。如六月御祭之時。但今度ハ五六禰宜ノ間ニ任巡向。又皇直會七十五膳也。詔刀云。

志摩國答志郡伊雜村ノ。下津石根ニ大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇神麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ伊雜ノ皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。常モ奉ル九月神嘗御幣帛ヲ。皇太神宮^{位姓名}人差使。天津詔刀ノ

一十九日。瀧祭々禮。同六月勤。

一同日。月讀伊佐奈岐兩宮祭禮。同六月勤。但饗膳ハ木役。

度會ノ宇治ノ河原田村ノ。下津石根ニ太宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉。掛畏キ月讀皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。常モ奉ル九月神嘗ノ御幣帛ヲ。皇太神宮禰宜^{位姓名}人等ヲ差使テ。天津詔刀ノ大詔事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌等諸聞食ト詔給フ。天皇^{念符}麻命ノ大事ニ座。大壽ヲ手長大長ノ大御世ト。如湯津石村ニ常石堅石ニ伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世ニ慇給ヒ。阿禮座ス皇子達ヲモ慈給ヒ。百官仕奉ル人等モ平ク安ク。天下四方國ノ人民ノ作食ル五穀豐饒ニ慇幸給ヒ。八郡國々所々神戸人等常モ仕奉ル荷前御調給懸刀。并由貴御酒御贊等。如海山置所足テ。今年九月ノ

十九日ノ朝日ノ豐逆登ニ。稱申事由ヲ安ク平ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申給ト申。

伊佐奈岐宮ニモ如斯申テ進ト詔給。

年號九月十九日

荷文可者之。

一廿日。小朝熊神態。同六月勤。但今日直會饗膳ハ。牛喰之勤。大饗結構也。

又家子饗三前。廻饗三前。是ハ權任神主一年ニ三人宛巡向。以差出預之。是等ハ皆請ニ遣。

申ク。今年ノ九月廿日ノ今時以。小朝熊ノ皇神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。國々所々依奉レル郡神戸人等ノ常モ奉ル。由貴ノ御神酒御贊等ヲ。如海山ニ置所足テ奉狀ヲ。平安ク聞食ト。朝廷寶位無動ク。常石堅石夜守日守ニ護幸エ給ヒ。阿禮座ス皇子達ヲモ慈給ヒ。百官仕奉人等モ。天下四方國ノ人民ノ作食ル五穀豐饒ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申ク。

寄テ。宮司ノ封付タル御鎖ノ鑑ヲ。一神主ノ捧持御戸ノ匙ニ懸テ急退。于時座ヲ立。東寶殿前着座。如六月御祭之時。但今度ハ。宮司

之荷前御調給ハ。正殿ニ奉納也。官幣錦綾八端。二神主東寶殿ニ參昇シ奉納之。三神主西寶殿參拜。奉納御鞍同前也。司進納荷前御調給佰捌拾二疋三丈事。如風宮御料 四疋。

見荷前。百三十八疋。先進三疋。

御衣 四疋。

五色 一疋。

廿五疋四丈五尺。在宮。

雜用七疋四丈五尺。

之二疋司家政所上中。五疋四丈五尺神主上。

右當祭料。依例進納於 太神宮如件。

少司

年號九月十七日

權大司

大司大中臣朝臣判

退出次第。如六月御祭之時。但今度者。正親

一殿二着。幣使ノ東座也。勸盃一座勤之。配膳祇承役。次御遊。如六月御祭之時。幣馬ハ當時一也。一疋神主拜領。

今日。四姓參。殊雖參。正親一座。無御火祇承。只幣使宮司神主計也。長和三年九月神嘗祭時。正親忌部占部等宿宅。有馬死穢。仍不參。祭主輔親卿一人從。又寬治六年九月。神嘗祭主內膳正兼則王。依妹之服假十五日。途中止畢。然而任長和二年例。祭主親定二宮御祭ニ參仕。又今日例幣。雖今延引。神宮祭禮如常。宮司參。

又正權神主新饗。衣平御厨勤。當時以來沙汰。正員分各三年。權任分各三、。

一十八日。內御神態並荒祭等次第。同于六月。

但名中一方副。

一今朝。御巫內人。天津神國津神四十四前。四至八百万皇神達ヲ各同前也。

前。次々左右。打替打替參上。皆自右脇參入シ。御床ノ西へ居廻テ揖候。其後九神主右相殿ノ御床ノ下ナル楊箱ニ裾ヲ取副裾ヲ不踏程ニ可引合也。捧持テ參上ノ方。自左下。自下三段階ヲ西エ渡。男柱ノ本自高南上楊箱ヲ差出バ。大物忌父兄部進寄テ。神宮織御衣ヲ。乍櫃楊箱ノ上ニ置。其時左ニ廻。件段階ヲ東ニ渡參。上自西參入シ各着座ノ皆ヲ潜ニ通。蹲踞（二）殿。一神主ニ献取之。東ノ方ヲ置。九神主楊宮ヲ如元奉返置。本座ニ揖候之後。一神主御衣櫃ノ蓋ヲ開。御衣ヲ一取テ戴。二座ニ渡バ。二神主戴テ三神主渡。如此次第ニ。十人取渡畢テ。御床ノ下ニ奉納。其渡十神主如以前罷出。但是ハ右ヲ下東ニ渡。宮司ノ荷前御調緒ヲ。楊宮ノ上ニ置者飯上。件役自左參上ノ禰宜ハ自左下。役物有其方者。於其方請取也。一神主献次第同前。楊宮ノ右相殿ノ御床ノ

下ニ奉返置。本座揖候。件出入。御幌ノ不令開給ノ様ニ。可俳徊者也。惣而昇殿之時者。強張裝束可斟酌也。荷前御調緒。一神主奉納之後。殿内ニ異ナル事御歟。故實禰宜等。偷令拜見。本座ニ飯。各揖拜之後。十禰宜御衣櫃ヲ給。於三段階西。大物忌父ニ渡後。裾ヲ引。於御ノ階ノ下左ニ廻。裾ヲ取直拜。本座ニ着。其後九神主踞ヲ引退出。於大麻裾。取直拜後。又裾ヲ取直。自在退下如此。各參上方ヨリ之次第同前。但二三神主ハ。於御階下。以前所奉置之東西寶殿ノ御鑑ヲ取テ捧持。但於殿内供奉子細等。可有口傳也。其後。一神主退出。於大麻拜。于時手扶ノ禰宜等參上。一神主笏ヲ差。御戸ヲ閉。懸渡ヲ差。御鐐差堅。御戸ノ脇ニ立置揖。鉾御弓ヲ取置。（正體）大麻廬ニ拜見之後。御戸ノ唐匙ヲ拔捧持テ。拜後退下。於御階下拜。着座。于時鑑取内人進

使鬘木綿ヲ被着。于時正親二度ニ下。祭使一座ニ被立。次忌部鬘木綿ノ着。次官府ヲ綿綾^{二反。六反内}唐綾^{一反}御之由。一薦申。神馬當時一疋也。

鞍ヲ被置。官幣分配之後。宮司鬘木綿玉串。

神宮玉串次第如常。石壺次第。四姓東西上。

祭使一座。先忌部立座。引裾ヲ祭役之。石壺

ノ前ナル石壺ニ進參。拜平伏。其後祭使進

參。宣命ヲ被讀上之後。上座ニ皈着。正親一

座ニ進後。忌部又本座ニ皈着。其後宮司詔刀

並玉串奉仕。鎰取内人之御封巾次第。如六月

御祭之勤。一座指笏。正殿之御鎰ヲ給。二神

主東寶殿ノ御鎰ヲ賜。三神主西寶殿御鎰ヲ

賜參入。次宮司各其座如常。于時鎰取内人一

神主御前ニ進寄。鐐ノヲ鎰賜。封ヲ取テ令見

宮司之後。則進寄テ唐匙ニ懸。于時手扶禰宜

或一人。或二人。笏ヲ指裾ヲ懸テ。一禰宜ノ

左右ニ寄テ。于時大物忌子良御階石ニ進寄

扇ヲ簪。于時一神主御階ノ左東ニ進寄。御鎰捧蹲踞シ。一拜之後參昇。先左ノ足ヲ進。子良同時於大床中程。一神主蹲踞ノ拜後。御戸ノ匙ヲ穴ニ差入。子良御鐐ニ手ヲ懸退下。一神主御鐐ヲ開。件御鎰ヲ。東方ノ高欄ノ平桁ニ置バ。鎰取内人取之。宮司ノ封ヲ付。御鐐ヲ移御戸ノ左右ノ柱ノ本ニ置。御戸ニ差入置。以御匙懸渡弛。御戸ヲ左右ノ脇ヘシカト可開。自其後。手扶ノ禰宜ハ退下。本烈ニ着。一神主笏拔持。於中程蹲踞ノ拜。如地下不可有立拜。還テ爲狼藉也。其後裾ヲ左手ニ取持テ。自左ノ脇參。不開御幌。身ヲ細メテ潜ニ參入シ。御床ノ前東ノ端ニ揖候。次二座裾ヲ引。御階ノ於西下。東寶殿御鎰ヲ。御階ノ高欄ノ平桁ニ置。拜ノ後參上。大床ニテ拜後。裾ヲ取テ西右脇ヨリ參入シ。一禰宜ノ次ニ揖居。三座自東西寶殿。御鎰ヲ置參上等同

鑑取内人進向。東寶殿ノ御戸ノ御封畢ト。西寶殿ノ御封畢ト申テ退飯。其後宮司並神主各退出也。一二三神主各所帶御鑑等ヲ。於八重神西脇。鑑取内人即請預。入御鑑櫃之後。付封。向宮司。踞。御鑑櫃ノ御封畢ト申。其後拜八度。手兩端。次各退出次第。並各拜及荒祭拜如前々。仍不記。次着一殿。座跡。上座正親。次中臣。次忌部。次占部也。但中臣祭主叙三品之後ハ。上座ニ着。正親ハ次也。於神酒杯者。人別ニ居也。自上座請下例也。直會饗膳畢之後。正親忌部占部等者退出。其外用手水之後。飯參内院。大和舞奉仕。其次第行事等如。六月御祭ノ時。直會之時次第又同前。仍不記。但今度宮司ノ舞之時。御歌曰。
ナガツキノシグレノアメニヌレテコソ。山
ノコノハ、ウラガヘルラメ。

其外皆同于六月御祭之時。仍不記。

抑今度御祭。神馬三疋之内。二疋者引立内院。一疋ハ御塩湯所ニ留置。如傳計者。一疋太神宮御料。一疋荒祭。一疋月讀宮御料歟云々。件日祭禮。當時勤行之儀式。並昇殿忌火潔齋之次第。能々可思慮者也。御饌直會ハ。昇殿以後可載之。先以清火髮ヲ洗。行水ヲ用。新キ櫛ヲ可用。件火ヲ消シ。又以清火食物ヲ調備ス。件器皆新キヲ用。酢酒茶忌之。但於木酢者可用。餅以忌火不舂者。不可用。額付ハ以忌火之飯作之。以澁杼等可付也。又今日僧尼服氣之輩女人不入宿館之内。諸公事並書狀ヲ書讀忌之。又五辛魚鳥ヲ不喰。但鳥ト風呂トハ。七日參籠中忌之。食用畢之後。件火ヲ消シ。以清火ヲ大行水ヲ涌シ用之。後古キ衣裳ヲ不着用。清筵ニ坐。束帶參向之次第。如六月ノ御祭之勤。今度ハ四姓參勤也。於玉串行事所手水。先正親。次第ニ用畢之後。祭

件御鑰ノ鑑ヲ取テ。御階ノ男柱ノ東ノ本北ニ寄テ。封紙ヲ方寸計ニ切テ。件御鑑ヲ崎ニ押付テ。又封紙一筋ヲ搔テ。相具墨筆。進寄宮司前ニ。其時。宮司封書。先御鑑ノ崎ニ押付タル紙。次一筋搔具タル志豆也。件封ハ御鑑櫃ニ付料也。抑御戸被開之後。傍官禰宜等各昇殿。自殿内取出楊苔ノ官幣ヲ。錦綾ヲ入テ奉納。又於御稻御倉。爲神主沙汰。奉織御衣ノ緒。同奉納之後奉。閉御戸ヲ。罷下也。次於御寶前拜。無手。但拜以前ニ。鑑取内人進參一禰宜之前。被御鑰鑑ヲ。一禰宜ノ奉捧持唐鑑ニ懸テ念歸。其後ニ有拜也。拜畢之後。宮司神主各罷下。於一四五六七神主ハ。御寶前ノ東方瑞垣ニ副テ。向西。以北爲上被候。至于宮司并二三禰宜等者。不着座。通過ニ宮司ハ東寶殿ノ異ノ方瑞垣ニ副テ。以北爲上。西ニ向着。二三禰宜者奉開東寶殿。三禰宜ハ奉開

西寶殿。于時鑑取内人參兩寶殿前ニ。御戸ニ被付タル古封ヲ。自二三禰宜等之手請取テ。宮司ノ前ニ蹲踞。東寶殿ノ御戸御封開。西寶殿ノ御戸御封ヲ開ト申テ被候。又宮廳ノ目代一人。進參東寶殿ノ前ニ。荷前御調給宮司ノ進納文ヲ讀上。物忌父等拜見員數之後。諸別宮並宮比矢乃波々木ノ御料ヲ分置テ。其殘ヲ奉納。玉串大内人並大物忌父祝部。各件緒ヲ持テ。昇殿奉納。又三禰宜ハ。西寶殿ニ奉納神馬置鞍。大宮司鑑取内人ノ手請取封紙。三筋書封。之中。一筋ハ荒祭。一筋ハ東寶殿。一筋ハ西寶殿御戸ニ奉付料也。而於荒祭御料調給並封。彼宮物忌父自北御門參入シテ。請取飯參彼宮。至于其外別宮並宮比矢乃波波木御料者。彼祭ノ間ハ奉納外幣殿也。又二三禰宜。各自鑑取内人之手。封請取テ。付寶殿御戸ノ後。進下テ豐宮司ノ前ニ蹲踞。其時

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知。皇御麻
ノ稱辭定奉ル。天照坐皇太神ノ廣前ニ。恐ミ
恐ミモ申給ク。天津詔刀太詔刀事ヲ以。稱申
事由ヲ。神主部物忌等諸聞食詔給フ。皇麻御
命ノ大事ニ座セ。大壽ヲ手長御世ト。湯津石
村ノ如ニ。常石堅石伊波比與佐志給ヒ。伊加
志御世恤幸給ヒ。阿禮座ス皇子達ヲモ慈給
ヒ。百官仕奉人等モ。天下四方ノ國ノ人民作
食五穀豐稔ニ愍幸給ヘ。八郡國々所々依奉
ル神戶ノ人夫ノ。常モ仕奉ル荷前御調綾。由
貴大酒大贄。懸刀千稅余八百稅ヲ。如海山置
所足テ。大中臣ノ太玉串ニ隱持テ。今年九月
十七日朝日ノ豐逆登。天津詔刀ノ大詔刀事
ヲ以稱申由ヲ。神主部物忌等諸聞食ト詔給。
荒祭伊佐奈岐月讀宮等モ。如此申進ト詔
給。

年號九月十七日

宮司還着本座之後。奉仕如前々。畢後。鎰取
內人立座。解御鎰櫃封ヲ。御封申之後。取出
御鎰等。正殿ノ御鎰。一禰宜。渡東寶殿御鎰。
二禰宜ニ渡。西寶殿御鎰ハ。三禰宜ニ渡也。
各請取テ。奉相具官幣等ヲ。宮司共ニ參入瑞
垣御門ノ內ニ。物忌父等官幣ヲ奉持次第。如
六月御祭之時。於御寶前奉拜ノ座跡又同前。
奉拜之後。鎰取內人進參。一禰宜ノ令捧持御
鑲ノ鎰ノ崎ニ押付タルハ宮司ノ封古キヲ放
テ。向宮司。御鎰ノ御封開ト申テ破之。其後
一禰宜召大物忌子良ヲ。相具母良參ス。一禰
宜相並テ昇殿。而一禰宜唐鎰ヲ御戶ノ鎰ノ
目ニ差入ル。其時子良件ノ鎰ニ懸手飯下也。
母良御橋ノ本ニ祇候テ。相具飯也。其後一禰
宜奉開御戶。御鑲ノ鎰並御鑲ヲ抽テ。高蘭ノ
東ノ脇ノ平桁ノ上ニ置バ。鎰取內人參寄テ。

湯所。烈立次第。正親。中臣。忌部。占部。大司。權大司。少司也。神主合拜。次用手水。先正親。次中臣。次忌部。次占部。次大司。次權大司司。次少司也。但於中臣祭主手水役者。權任神主二人勤仕也。主于其外使々並宮手水者。山向御塩湯內人等勤之。次官幣拜見。並別宮ニ分進之間。行事如六月御祭之時。其後中手臣參寄御塩湯所。石疊副ニ半疊ノ上ニ跪テ。手一端之後。自玉串大內人之手。請取鬘木綿ヲ。着用之後立本烈ニ。于時中臣之侍宣命ヲ持テ參。自後之方中臣ニ奉ル。中臣請取之後。自後之方。正親上ニ立。正親其時立下也。次忌部同進參。手一端之後。從玉串大內人之手。鬘木綿ヲ請取テ着用。次木綿大湏波ヲ得テ懸之後。不飯本烈。伴石疊ノ副ニ。向祭使。隔石橋ヲ立也。次三人宮司並神主等玉串行事。如先々。仍不記。

但參內院之時。忌部ハ官幣ノ錦綾奉置案ニ付テ。參入テ八重櫛ノ前。御鑑櫃ノ東方ニ並テ。案ヲ奉立テ。其案ニ懸手。跪テ。宣命被讀之間候也。又神馬。玉串御門ノ東ノ側ニ。向北曳立。其外壺ノ座次。祭主等以西爲上。正親。次中臣。次忌部ノ座ノ科ニ置テ。次占部着也。宮司以東爲上着。神主同前也。三色物忌父等ハ西方。石壺ニ向東。以北爲上着。次鑑取內人被候也。中臣立座ヲ進參。讀上宣命之後。歸着本座ニ。又忌部退立テ。中臣ノ次着也。神馬ハ自北御門退出。次大物忌。又差笏。以詔刀文ヲ。宮司ニ渡之後。抽笏ヲ。一拜テ本座ニ飯着。次宮司進參テ。詔刀申ス。今度狀中ニ。九月神嘗御帛ト被申。又荷前御調緒。由貴御神酒御贄。懸刀千稅余八百稅ヲ如海山ト被申。其外狀跡。如六月御祭。仍不記。但以他本注。

前也。但今夜饗。衣平御厨勤也。

今日神事等。當時勤行之儀式。御巫內人之
稭。河原御禊。御稻奉下。如六月十六日勤。但
今度ハ在拔穗御稻。又田邊御田沙汰。

一同日。正領御贊事。如六月納。但今度ハ在正
領。本段別高納七升宛。升搔ヲ渡ハ一斗二升
也。而近年。以代百文沙汰。減少之儀也。然而
當時勤損亡テ申之條無謂。不可在之事也。今
日御贊供進事。各如六月勤七百文也。

同夜由貴御饌。瀧祭神態。櫻宮神態。曉御饌
等。其勤如六月御祭時。但曉御饌新米也。仍
神嘗祭也。又櫻宮神態在酒肴。櫻御園勤也。
件酒肴魚物等。爲來夜昇殿可對酌者歟。

一十七日。懸刀稻事。正員禰宜各二束內院進。
而內物忌父請取テ。玉串ノ御門ノ左右ノ玉
垣懸也。上首御門際也。件稻各自役田三束持
參シ。二束ヲ奉懸。一束禰宜爲得分。但束二

持參ノ下地モ在之。又無斷由。禰宜ハ以私力
令奔走獻之。又服氣禰宜ハ不獻得分也。忌又
同前。

一同朝。御饌直會。又行水竈。國崎篠島ノ御贊
等如六月御祭。

一同夕部。齋內親王御參宮之間次第。又以同前
也。但今度ハ宣命ヲ被造下例也。官下文也。
又四姓使參下也。所謂正親。中臣。忌部。占部
等也。今度又神馬三疋也。元中。一疋ニハ鞍ヲ置

又官幣ハ錦綾也。祭使等奉相具官幣并神馬
及荷前御調結ヲ。參宮之間。先於稭所稭之
後。於官幣等者奉相具。神部等直參御鹽湯
所。祭使ト並宮司等參宮之間次第。如六月御
祭時。但今度ハ寮御玉串之間。四姓使々皆一
殿南砌留。其外。件御玉串次第行事。如六月
御祭時。仍不記。

寮御玉串並御神拜之後。祭使等各進參御監

權禰宜^守物忌父荒木田神主

註請 第四御門御纒絹一疋五丈事。

安西郡。

右太神宮第四御門御纒之絹。任先例。所請如件。

註請 瑞垣御門御幌絹一疋五丈事。

安東郡。

太神宮瑞垣御門御纒絹當祭料。任先例。所請如件。

年號九月十六日

權禰宜大物忌父荒木田神主名乘判

同文言二通。簿紙一重二書。

註請 玉串御門御纒絹一疋三丈事。

安東郡。

右太神宮玉串御門御纒絹。任先例。所請如件。

年號九月十六日

權禰宜地祭物忌父荒木田神主名乘判

二通同前

御座之注文。并三色物忌等。重々御門御纒註進獻覽之。任先例。可令致沙汰候。恐々謹言。

九月十六日

內宮一禰宜判

謹上 大宮司殿

內宮一禰宜^{名乘}

一十六日曉。玉串大內人參大土社。供御饌於彼神。是新也。即玉串大內人販參本宮也。

一同朝。館籓。並河原籓。由貴御饌供進次第同斷。御稻奉下之間事。直會饗膳等。同于六月度。仍不記。又御內親王ノ御大盤所ノ御書同

今度詔刀ノ文ノ狀中ニ。和妙荒妙ノ御衣。並國々所々神戶等進ル荷前御調給等ヲ安ク平ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申給ト申ト被申也。其外ハ皆如去四月。仍不書。抑今度ハ。四人御部人別ニ細力稻四束。以十把爲束。薄長蕙一枚。米一斗。黒木。干鯛一喉。菓子一籠所進也。仍奉納于由貴殿者。相並稻十六束。米四斗。筵四枚。干鯛四喉。菓子四籠也。而件細力稻内二束ハ。大宮ノ御巫内人ニ預給。一束ハ荒祭宮御巫内人ニ預給也。以是。十月一日四至神祭禮次。乍穗供也。又四束ハ宮廳分。所殘九束並之米筵鯛菓子ハ。宮政所酒殿出納等之左右也。又今度ハ。粽之代以餅用也。以十枚爲一束之代也。於酒殿者。乍二季入塙也。委不記。一十五日。荒蟻御贄奉仕事。當日祝部等。神崎之御饌所ニ參向シ。各所漁進荒蟻御饌也。是贄海神事也。而自六月ノ度ノ外。無假屋並饗

膳。又於六月度者。正員禰宜參勤。至于九月十二月ハ。祝部等計參テ勤仕也。

一同日戌尅。興玉神態並御占神事。如六月勤。仍不記。但御巫内人之申詔刀。申ク。今年ノ九月御祭。十五日今時ヲ以。興玉廣前ニト可申。又御占ノ詔刀。同九月ト可申。一十六日。

太神宮神主

請御座事。

壘。三帖。上筵。四枚。白布。一段。
木綿。三斤。麻。三斤。麻簀。三枚。

年號九月十六日

禰宜荒木田神主

杉原一枚ニ書。此等宮政所書テ。子良館ニ造宮司送。惣而年中祭禮並諸節諸神事

一同日自朝。迄十七日夕。於御稻御倉。母良並織女一人所奉織也。於料糸者。正員禰宜所進也。但一禰宜者。以佐八御牧糸上分勤進也。又七人禰宜每日ニ一人勤仕。件食物。日別ニ三ヶ度飯酒也。但當時件食物。傍官ノ禰宜ハ三百文宛。一禰宜ハ五百文被下行。御糸ハ正員禰宜十人各五十文進也。而去嘉吉四年。二禰宜守親神主五百文ノ料所ヲ被寄進。仍禰宜之沙汰略之。在料所禰宜令得分也。又服氣並ニ館ニ不參禰宜不献。又自長官庭一重。手水桶杓ヲ被下行。以之當番飼丁每朝水ヲ汲。機殿ニ進也。又機之具ハ。造參遷宮每度。一頭エ之爲沙汰入具悉進也。件御糸料。守親神主ノ寄進在所ハ。(此下悉脫文)

一十四日。拔穗神事。早旦。一禰宜衣冠ヲ着。當鄉大少ノ刀禰等ヲ相具。御常供田ニ參向シ。御稻穗ヲ奉拔。是米。十六日御饌料也。在酒

肴。是御神田ノ作丁ノ勤云々。奉仕之後。櫛ヲ差。祝部ニ令捧持。在警蹕。本宮飯參。

件拔穗神事。當時作法。一禰宜不參者。家子

禰宜參。冠衣出納飼丁等。從政所布衣乘馬前

陣。於船橋辻西。在直會饗膳。廻箸盛等菓子

五種。必□實ヲ進。勸盃權長。三献如常。役人

等之酒肴。政所ノ沙汰。肴枝大豆也。其後御

常供田ニ參。自所御社前下馬步行。拔穗瀨町

坪ニ着座。在鋪設。爲政所沙汰。役人等酒ヲ

吞ス。次權長詔刀ヲ申後。禰宜穗ヲ拔初。三

穗也。其後宇治鄉大少刀禰祝部等奉拔之。一

奉三伏宛十八束也。御田等檢見後。(後迄)稅等御稻

ニ櫛ヲ差捧持。權長警蹕前陣。政所御陣。鳥

居ヲ經テ本宮ニ參。於石壺拜。與玉拜。荒祭

遙拜。在手。櫻宮拜。酒殿前諸神拜等如常。

御稻者御倉ニ奉納。是來十六日御饌料也。

一同日。神御衣祭次第儀式行奉。如去四月。但

冠ヲ着神拜。或自南御門參。無御橋之神拜。或如常思々ニ神拜之後。各廳舍ニ着座。番文飯高郡御鯨米。佐八御牧築刀禰補任職掌等ニ加判。吉書ハ官長。但此等本儀加何。政所師昌書上之。其次第並政印及交替如元日勤。仍委不記。其後於一殿直會饗膳。其次第如常。伊蘇御厨勤。司對面如恒。

一八王子祭黃葉遊。如二月之勤。

十一日。番文。

廿一日。番文。

一晦日。除當番禰宜之外。爲大祓供奉。參離宮院也。

九月

一日。番文。

一八日。御稻奉下事。自御稻御倉奉下。是明九日御節供料也。物忌父等奉調備事如常。仍委不記。

一九日。御節供次第。又以同前也。但詔刀ノ狀

中ニ。菊ノ御饌并御神酒御贄等ヲ調奉狀ヲ。平ク安ク聞食ト被申也。其外皆例狀也。仍不記。一殿饗膳如三月三日。仍不記。料所時盛神主ノ所知。件御節供。菊花御饌供進次第。如三月三日桃花御饌之勤。件菊花菊御蘭勤也。直會饗當時退轉。詔刀云。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ大宮柱太敷立。高天原ニ千木高知。皇御麻命ノ稱辭定奉。掛畏キ天照坐皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。常モ奉ル今年九月九日ノ菊ノ御饌並御酒御贄等ヲ調奉狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷寶位無動。常石堅石ニ。夜守日守護幸給ヒ。阿禮座皇子達ヲモ慈給エ。百官供奉人等ヲモ。天下四方國ノ人民ノ作食五穀豐饒恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

年號九月九日

十一日。番文。

十一日。番文。交替。

廿一日。番文。交替。

一同日。御粃御稻用殘分配事。

件日。除置九月九日御節供料御稻之外。諸神領所勤御粃。並宇治田邊兩所御常供田御稻等用殘。隨有分配正禰宜並內物忌父館母良子良等也。

八月

一日。務始事。

朝。一禰宜^{冠衣}神拜畢之後。着廳舍ニ。物忌父等奉開北御門。拜見內院之後。於件舍前ニ。

番文交替如恒。其後。當年收納之始ノ廳宜府

下文等ヲ書ク。委不記。次官政所^{冠衣}相具酒殿

出納二人。自調御倉奉渡御政於件舍。其之間

次第作法。如正月元日。仍不記。件公文ニ。正

印ヲ調之後。又奉納件御倉。其後正員禰宜ハ

北座ニ南向。權任神主ハ南座ニ北向。^{布衣}皆以

東爲上座。內物忌父ハ南ノ庇ニ向祇候。^{布衣}在

饗膳。^{件饗無料所。而故浦田長官俊定神主所。被始置也。是爲收納最前故也。委不記。}

玉串大內人ハ^{布衣}正權禰宜ノ次座ニ着也。抑

以南ノ宿館ニ祇候ノ長官ノ時。於御政印者。

皆私ノ宿館ニ置持。而故浦田長官俊定神主

之時。置持私宿館之條。依有事恐。可被奉渡

于便宜御倉之由。被訴申。于時惣官故岩田祭

主清親卿之處。可然之由甘心之後。所被持置

于彼御倉也。委不記。又從一鳥居所東。荒祭

御所ノ西ノ山河ニ。行道ヲ以テ。以南以北ヲ

堺也。自件道南ハ外院內也。自道北ハ以北

也。以是各別ノ四至ニ堺也。以南ノ宿館祇候

ノ長官ノ時ハ。旬日ノ番文交替於私宿館申

行例也。其次第。簾上テ。一禰宜着衣冠。以笏

向南候。三色物忌父等前ノ庭ニ。以東爲上。

各北ニ向蹲踞。大物忌父以御鑑ヲ申。件神

事。當時勤行趣。自宵宿館ニ參。卯剋計ニ衣

一四日。風日祈宮神態栢流神事。其次第。如去四月十四日御笠神事之勤。但於今度者。蓋御贊并義笠ヲ不供進。只御幣計也。仍日祈一人

參。自長官。紙一帖
麻少請領。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上。下津石根ニ大宮柱廣敷立テ。高天原ニ千木高知。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ天照坐皇大神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。今年七月四日今時以。宮司ノ常モ奉風日祈ノ御幣ヲ。日祈内人^姓名^一令捧持テ奉狀ヲ。平ク安ク聞食ト。朝廷寶ノ位無動。常石堅石ニ。夜守日守ニ護奉給。阿禮座皇子達ヲモ慈給ヒ。百官仕奉人等平ニ。天下四方國人民ノ作食ル五穀。雨甘ク風和ニシテ。年穀豐稔ニ恤幸エ給エト。恐ミ恐ミモ申。

年號七月四日

別宮諸社詔刀。

申ク。今年ノ七月四日ノ今時以。月讀伊佐奈岐瀧原並伊雜宮瀧祭ノ皇御神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。宮司ノ常モ奉ル風日祈ノ御幣ヲ。日祈内人^{姓名}一令捧持奉狀ヲ。平ク安ク聞食ト。朝廷寶御位無動。常石堅磐。夜守日守ニ護幸奉給ヒ。阿禮座皇子達ヲモ慈給。百官ニ仕奉人等モ平ニ。天下四方國人民作食ル五穀。雨甘ク風和ニシテ。年穀豐饒ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申ク。

天都神國都神ニモ。如此申テ奉ル。

年號七月四日

神事畢後。於一殿在直會饗膳。其座並勸盃配膳如前。件饗膳ハ。三河國杉山御厨ノ勤也。號蒙饗。以蒙饗ヲ作也。凡其沙汰結搆也。

私注。波羅門僧正自天栢ヲ取テ。七月四日是ヲ水ニ流。豐年時ハ靜流レ浮ブト。沉バ惡シト云々。此儀爲相似。仍注之。

館マデ參。御盃ハ日祈内人由貴殿奉返渡。件

神事。雨儀之時。於一殿行之。在鋪設 〔此間脱文〕 北座西

上南向。物忌東座。南上西向。公文所西座。北

上東向。内人等公文所ノ次。神事如彼宮ノ

時。役人等ハ。彼宮ニ參。奉祭禮例也。當祭禮

諸神事。今日事畢テ。里宿退出。但當番禰宜

一人者。相留祇候。

一晦日。輪越神事次第。各衣冠ヲ着。先一鳥居

前ノ河端岸ノ上。以南爲上。西向ニ烈居。例

所瀧祭西ノ淵端。日ノ陰ルヲ相待テ烈參。

南上西向ニ着座。于時宮家司 布衣 麻木綿ヲ付。

南方ノ河端ニ立置。於彼本取持之。御袂ヲ勤

仕。 散供米一升。木綿。麻等自官長下行。 于時一同ニ手兩端。其後件

麻ヲ。家司捧持テ。自一座奉振懸之後。於南

方輪越。件輪ハ出納一薦作進。 自長官。紙少。 家司輪ト

人形ヲ捧持。北ニ向候。于時一座 〔寄殿〕 進崎。

人形ヲ取持。家司向三度越。六月ノ名越ノ秋

スル人ハ。千年ノ命延トコソキケト。度別ニ

申。其後人形ニ喀懸。家司返渡。禮本座飯着。

各同前ニ越畢。出納内人兄部件輪ヲ給。於瀧

祭松下。子良母良物忌父等ヲ越。後各退出。

若遲參禰宜並服氣禰宜 重 在之時。以出納送

進。於彼宿館。迄家子越ノ例也。但以家司沙

汰爲禮。殊於上首者。可爲家司歟。其後於宮

廳宿館之庭。家子持越。出納勤之。其後於傍

中門以下越。其後出納長官ノ里宿ニ持參ル。

女中公達以下。並家來僕從等ヲ越。但於女中

公達者。家司越之。

當月百潤之時者。件神事後ノ晦日也。又洪水

時之時ハ。於一鳥居前越之也。今日神拜ハ任

心。

七月

一日。番文。交替。

大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御
麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ風日祈皇太神廣
前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。常モ奉ル六月々次
ノ御幣帛ヲ。皇太神宮禰宜位氏名乘。人等ヲ差
使テ。天津詔刀ノ大詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。
内人物忌等諸聞食ト詔給フ。皇麻命ノ大事
ニ座。大壽ヲ手長ノ大御世ト。如湯津石村。
常石堅石伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世ニ
慇給ヒ。阿禮座皇子達ヲモ慈給ヒ。百官仕奉
ル人等モ平安。天下四方國ノ人民作食ル五
穀豐饒慇幸給ヒ。八郡國々所々神戶人等ノ
常モ仕奉ル荷前御調糸。由貴ノ御酒御贄等。
如海山置所足テ。今年六月廿五日ノ朝日ノ
豐逆登稱申事由ヲ。平ク安ク聞食ト恐ミ恐
ミモ申。

年號六月廿五日

其後。御封開由ヲ申。御戸ヲ開。荷前御調糸

荷文ヲ奉納之後。御戸ヲ閉。御鑑ヲ堅。退下
後。御封納之由ヲ申。于時各開手端。奉拜之
後。鬘木綿ヲ解。座ヲ起。鳥居ノ前ニ着座。在
鋪設。一座自東。余自西着。東上北向。三色物
忌父等東座。南上西向。公文所布衣。西座。南上
東向。被官内人物忌等北座。西上南向。先清
宮勸盃。日祈内人。配膳物忌。次物忌。次公文
所。次内人物忌。件等配膳。御火大内人勤之。
其後直會饗膳。勸盃配前同前。一献之後。御
箸ヲ申。三献如常。自末座御前ヲ撤。一座前ハ
日祈内人物忌昇之。件饗膳鷹依一町之勤也。
饗者八升盛。御輪ハ隨其云々。物忌以下ノ配
膳ハ役所勤。其後内人二薦名申ヲ勤。位階ヲ不
得之
間。禰宜荒木
田宮主ト許也。于時大物忌父兄部御歌奉仕。無御
琴。
二反ニ及時一座御前ノ半疊ニ進參。大和舞
如常。各同前舞畢。一薦警蹕。一同一端之後
退出。於物忌等之踰踞前禮。祇承御火一座ノ

次御封開由ヲ申テ。御戸開。參昇シテ。荷文荷前御調糸ヲ奉納之後。御戸ヲ閉。御鑰ヲ指固。御封付退下。御戸納之由ヲ申。于時拜八

度。手兩端。次西方ニ進。大歲拜。次本座飯着。預神酒之後。於石壺在火。舞二度舞之。各如常。次又大歲拜。其後退出。又於館在酒肴。

其次第如宵。廿六日早旦。大歲御前ニ參。神

拜。衣冠乘馬。今朝直會饗膳。役所號世古。其

勤如宵中之沙汰。但今朝悉當方令受用也。件

米ノ殘ヲ。飯炊請取炊之。今朝ノ飯ノ殘。相

共ニ山中ニ進ス。持參之使人在之。一瓶ヲ相

副又宇治方酒。直米壹貫百文。神戶方同前。

合二貫二百文。當時地下長等催進。壹貫百文

宛請取。兩方エ遣。但此內。每度百文。館葺料

ニ下行。是自永享年中之沙汰也。相殘分。幣

使ノ進退也。件酒直米兩方分。白米大升高納

二石二斗沙汰也。而去應永年中。五禰宜經勝

神主參勤之時。如此以代被請取之。自其以來如無此謂者也。仍不可有損亡者也。下向於山中。在彼晝飯。

一同日。風日祈宮祭禮次第。日祈內人。長官御

館ニ參。詔刀荷文御封紙木綿麻ヲ請預人。自

由貴殿御鎰ヲ給ル。戊冠各衣冠ヲ着。中道ヲ

經テ。廳舍ニ參烈。東上南向。于時祇承。衣冠御

火內人。狩衣被官ノ下部也。于時自東間出。參

向彼宮。鳥居ノ前ニ。北西向ニ烈立テ。于時

役人御鹽湯ヲ献之後。御前ニ參候。東上。于

時日祈內人。衣冠物忌。狩衣木綿麻ヲ献如常。各

着用之後。又荷文御封紙ヲ献。硯ヲ相副。日

祈內人禮ノ後。次座禮シ。加判御封。一座計。

日祈內人禮了。後又禮シ。如此次第ニ畢後。

一座ニ詔刀文献。御門ヲ開。于時御門前ニ進

參テ。詔刀文ヲ讀進。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

洪米之時者令延引。若參懸リ河ヲ不越得之時者。於鳥之嵩奉祭例也。

一廿五日朝。巡向神主爲祭使。奉相具官幣並御鎰。參詣伊雜宮。在出立之饗膳。件料所。石部常行月云々。同日ニ參着。臨深更所申行祭也。委不記。件伊雜宮祭禮。當事勤行作法。大概瀧原參向ニ同。但御鎰持人夫。幣使之沙汰也。朝飯以後。參於一瀬行水。彼宮物忌狩衣ヲ着。當所參向。御祓勤仕。在酒肴。物忌之勤。清酒一瓶。肴五種。物忌勸盃後又二献。又所從分自酒一瓶。並清酒之殘等令吞之。其後彼宮參着。於一鳥居之前自馬下。ニ着。鋪設。疊以下。役所中用意。幣代百文紙二帖。木綿麻各役人ニ下行。宵ノ直會饗膳ハ。役所^號中。白米六升。輪八種。酒一瓶子。幣使ノ膳夫請取テ。件米ヲ三升五合。彼飯炊ニ渡セバ。幣使饗一坏。家子饗三坏粧進輪。(以下恐有誤脫)志摩國答志郡伊雜村ノ。下

津石根ニ太宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ伊雜ノ皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申給ク。常奉ル六月々次ノ御幣帛ヲ。皇太神宮禰宜^(位階)イカイシヤウミヤウ人ヲ差使。天津詔刀ノ大詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌等諸聞食ト詔給。皇御麻命ノ大事ニ座。大壽ヲ手長御世ト。如湯津石村ニ。常石堅石伊波比與佐志給。伊加志御世慇給。阿禮座ス皇子達ヲモ慈給。百官奉仕人等ヲモ平ク安ク。天下四方國ノ百姓ノ作食ル五穀豐稔ニ慇幸給ヒ。八郡國々所奉依神戶ノ人等ノ奉仕荷前御調糸。由貴ノ御酒御贄。並當國ノ依例テ供奉ル御幣御調糸御贄等ヲ。如海山置所足テ。今年六月廿五日ノ朝日ノ豐逆登ニ。稱申事由ヲ平ク安ク聞食ト。恐ミ恐ミモ申給ト申。

年號六月廿五日

太神宮禰宜〔位 贈 姓 名 兼〕イカイシヤウナノリ人差使テ。

天津詔刀ノ大詔刀事ヲ以稱申事由ヲ。内人物忌等諸聞食ト詔給フ。皇御麻命ノ大事ニ座ス。大壽ヲ手長ノ大御世ト。如湯津石村ニ。常磐堅石伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世ニ阿禮座ス。皇御子達ヲ慈給ヒ。百官ニ奉仕ル人等モ平安ク。天下四方國ノ百姓ノ作食ル五穀豐饒ニ愍幸給ヒ。八郡國々所々神戸人等ノ常モ奉仕ル荷前御調系。由貴御酒御贊等ヲ如海山ニ置足テ。今年六月廿三日。朝日ノ豐逆登稱申事由ヲ。平ク安ク聞食テ。恐ミ恐ミモ申給クト申。

並宮モ如此申テ進ト詔給フ。

年號六月廿三日

其後。内人等兩宮同時ニ。御鐐ノ御封ヲ開由ヲ申。御戸ヲ開。令參昇。荷文荷前御調系ヲ奉納之後。各御戸ヲ閉。御鐐ヲ堅封ヲ付。御

戸納之由。兩宮同時ニ申後。拜八度。平手兩端之後。鬘木綿ヲ解テ。並宮ニ參。奉拜之後。又鳥居ノ前ノ鋪設着座。于時役人等謳歌。次瀧原御前清筵倭舞奉仕。先内人勤之。次祭使舞如恒。三角柏ノ神酒ニ預テ。其後神拜。先瀧原。次並宮。次河島。次長由氣。次天若宮。其後下向。私ノ神舞ハ恐々也。出立ヲ調令用意晝飯下向。替夫二人自打見鄉進。自宵參候。野原鄉一人。夫一人。自道替。晝飯如昨日。外宮北御門前。於並木在下馬。御鎰持人夫等之落着。自幣使給之。夫丸之翌朝定使ノ使也。件夫丸不參者。一人分二百文宛辨進之例也。又幣使米無沙汰之時。以一倍辨。是皆定使沙汰ニ付例也。又巡向禰宜指合。有未補等之時者。自宮廳。彼幣使米代官ヲ被進例也。又幣使米人夫等至闕如事者。自官廳辨沙汰之例也。但敬伸〔請也〕ヲ存。禰宜者以私力勤之。

妨。致訴訟。去享德四年九月三日宣。連署廳ヲ被成畢。每祭可勤仕者也。件參向。或自身。或代官權任。其仁躰。長官ニ申位階名乗ヲ。詔刀ノ文ニ被書載給之。荷文ヲ相副。兩宮御鎰ハ。荷前御調糸ヲ相副。自宮廳。巡向飼丁ニ令持被進。飼丁^{黄衣ヲ着。自長官下行百文。}出立落着等。官幣使沙汰也。幣代百文。紙二帖。木綿麻散供米一囊。御封紙硯墨筆布袴裝束。並共人數御鎰持夫九人之晝飯。又於館。此外飯炊等之料マデ。宵朝下向晝飯料米雜事用箱等參。乘馬飼料等ヲ令用意。自廿一日夕宿館ニ參候。廿二日曉。先本官遂神拜。件神事無爲ニ可恤御之由。令祈禱之後。初鳥時分參候。布衣乘馬。御鎰ヲ前立。在警蹕。高擊御鎰持勤之。於柳原之御堂之前。晝飯ヲ用。替夫二人自田口鄉來。於楠御堂前相替。見瀬河无步渡之時ハ。船漕ヲ召令渡之後。彼宮ニ參着。於一鳥居前

自馬下。ニ參候。則飯炊等ヲ召寄。落着ヲ令營。先於御河行水。其後幣代百文。紙二帖。散具米木綿麻等。役人ニ下行。神事寅尅。是廿三日祭禮也。役人等御饌供進之後。裝束ノ告ニ參。于時布袴ヲ着。御火之役人ヲ相待。進參二鳥居ノ内ニ。着座。在鋪設。先手水。在紙。次內人^{冠衣}御被ヲ勤仕。次玉串ヲ献。取之事如常。次瀧原御前ノ鳥居ノ外ニ着座。在鋪設。又手水。紙在。次木綿麻ヲ献。手着用如常。于時役人御鎰ヲ給後。瀧原御前ニ參候。荷文御封等ニ加判。兩宮內人等給之。御門ヲ開。並宮同時同前。于時裾ヲ引。御前清蒔ニ跪テ。詔刀ヲ申。

度會ノ河上ノ瀧原村ノ。下津石根ニ大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉。掛畏キ瀧原皇太神ノ廣前。恐ミ恐ミモ申給ク。常モ奉ル六月々次御幣帛ヲ。皇

盃一薦。件役所ハ。大強原御厨。十二月廿日饗膳ノ以余分。今日又沙汰之。

今日所々神領所進分用殘物。正權神主並玉串物忌父子及母良ニ分配。但自故世木長官忠元神主之時。始テ分配云々。委不記。

一廿一日。番文。交替。

一同日朝。巡向神主爲祭使。奉相具官幣並御鑑。參詣瀧原宮。今夜相可瀬館ニ一宿。廿二日參宮。廿三日曉。申行御祭例也。抑當月^{六月}度。

六七神主。九月度二三神主。十二月度四五神主。瀧原伊雜^ニ年交^ニ所參詣也。委不記。

件瀧原並宮兩宮祭禮官幣使。當時參向次第。當六月ハ。九十禰宜ノ巡番也。瀧原伊雜宮。

各年々一人宛參。當祭ハ迎人夫二人。田口鄉參。彼之落着ハ彼鄉定使之沙汰。進發出立ハ

自幣使給之。幣使米同鄉役。米三斗運送。^{此代三百文}彼沙汰不足ノ間。去文安元年ニ。三河國高

師御厨神稅之内ヲ。五十疋被相副。彼口入所ヨリ沙汰之。九月度ハ野原鄉役米三斗送進。以之五六禰宜仕巡向參。伊雜宮ト各年ニ打替々々參。十二月度ハ藤鄉役。當時不勤之間二見鄉沙汰申。瓜上分米三斗。料足二十疋之參勤。當月ハ。七八禰宜。瀧原ト伊雜宮ト。各年ニ替打々々參。件事爲莫神事退轉ニ。一禰宜守房卿代ニ。傍官衆儀評定ヲ瀨。文安元年十二月十八日。連署廳宣ヲ被成置者也。又新補禰宜任之ヲ。其座相違之時者。不謂上首下座。任本座之巡番。參勤之例也。譬去年當月。瀧原ニ參禰宜ハ。伊雜宮ニ可參也。又共ニ令昇進。爲新衆時ハ。上衆瀧原ニ參。下座伊雜宮參例也。六九十二月如此。又飽河原直會饗膳ハ。役田七見興字北羽瀨一町之訴。六九十二月。每度大饗酒以下。從人數之處。近代。九月計勤之。六十二月不勤之條無謂。殊依國方

饗膳以下沙汰之。

廿日小朝熊御神態勤仕次第。

早旦。彼宮祝正ヲ。自由貴殿請預テ。忌火屋殿荒垣ノ坤ノ角。彼神祭祀所石疊ニ持參テ。神御酒贊菓子ヲ供進。次正權神主並玉串大内人。着衣冠。主神司殿ニ參テ。東爲上。正禰宜ノ次ニ。權任神主玉串大内人着。但玉串大内人者。任位階雖着座。權任神主不請件坏。兄部黄衣。鬘木綿ヲ持テ。進寄テ。始從一禰宜。迄權官玉串大内人大物忌父兄部衣。賜之。各手一端之後。請取テ着用。其後前ノ石橋ニテ。一禰宜詔刀ヲ申。

申ク。今年ノ六月廿日ノ今時以。小朝熊ノ皇神ノ廣前ニ恐ミ恐ミモ申ク。國々所々ニ依奉レル御神戶人等ノ。常モ奉ル由貴ノ御酒御贊等ヲ。如海山置所足テ奉狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷寶位無動。常石堅石夜守日守ニ護幸奉給。阿禮座皇子達ヲモ慈給。百官仕奉

ル人等モ。天下四方國ノ人民ノ作食ル五穀豐饒ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

前皇神如此申進。

其後飯着本座。在神酒坏。次各退立テ。於一殿預直會饗膳。陪膳祝部黄衣。是大膳原御厨勤也。又彼社頭ニ參祝等奉祭云々。委不記。

件神事。當時勤行。未明ニ各衣冠着。中道經テ。一殿ニ參烈。櫻宮南ノ置石ノ南ノ際ニ。以東爲上。北向ニ着座。次玉串大内人。次物忌父等。大物忌父兄部一人衣冠。自余狩衣。各在鋪設。雨儀之時。着主神司殿ノ内也。權長自長官木綿麻ヲ申請調進。彼宮祝各黄衣。献之如常。其後一座櫻宮ノ南ノ際ノ半疊ニ進參。詔刀ヲ讀進。彼宮ノ方ニ向。本座ニ飯着之時。一同在拍手。兩端拜之後。即鬘木綿ヲ解之後。清宮神酒勸盃。祝酌。權長於一殿在酒肴。北座東上。物忌西座如常。陪膳副物忌。勸

持テ。警蹕ヲ勤。高聲岡田辨才天御世古河原出世木淵ノ南ヲ經テ。彼宮ニ參テ。於一鳥居前下馬。於忌火屋殿前。在手水。内人物忌衣冠勤之。裾ヲ引テ。先月讀宮ノ御前ニ參。東上在鋪設。先木綿麻進如常。畢後荷文御封紙ニ。硯ヲ相副献。則各加判。但御封ハ一座許也。次役人等兩宮御門ヲ開。于時一座裾ヲ引テ。御前ニ進參。詔刀讀進。本座飯着。于時二座伊佐奈岐宮ニ參候。于時内人等兩宮御戸ノ封ヲ奉解。於御門外。各神主向。御封ヲ開之由ヲ申テ。御戸開。荷前御調糸荷文ヲ奉納之後。御戸ヲ閉。御鎖ヲ奉固。各御府（封宛）ヲ奉付。御門ヲ閉後。先各伊佐奈岐宮ニ參。拜八座。手兩端。上。次月讀宮ニ飯參。拜八度。手兩端之後。一殿着座。在鋪設。預直會饗膳。先清宮勸盃。配膳彼宮内人物忌等也。三献之後机ヲ撤。次第如常。其後。同役人名申ス。于時裾ヲ

引テ沓ヲ穿。月讀之宮御前半疊ニ裾テ。倭舞如恒。各舞畢。役人警蹕。于時各一端後。各伊佐奈岐宮ニ參。拜四度。手無之。其後一元神社所御社楊田社等ヲ拜。遂後御鑑ヲ前立テ。本宮飯參。於御河用手水。大庭槻南ヲ通。中道經テ御前參。裾ヲ引。於飯位奉拜。興玉拜。荒祭拜。手兩端。櫻御前拜。酒殿諸神拜之後下向。件神事。洪水之時ニ。於一殿ニ行之。役人等ハ彼宮ニ參勤例也。

近代大畧不參之間。末座一人ハ。宮廳ノ家子禰宜一人ト參勤之處。末座依自由不參之間。去永享十一年十二月十九日。于時一禰宜守房息男七禰宜守繁一人。布袴ヲ着參勤之。一人參始也。

今日饗膳。近年退轉之間。去寶德四年二月日。一神主經見代ニ。彼宮役人等申請。伊佐奈岐宮新拜所ノ石神ヲ宮中ニ稱。以彼散錢

刀事ヲ以テ稱申事由ヲ。内人物忌等諸聞食
ト詔給フ。皇麻命ノ大事ニ座セ。大壽手長ノ
大御世ト。如湯津石村ニ。常磐堅石ニ伊波比
與佐志給ヒ。伊加志御世ニ慇給。阿禮座皇子
達ヲモ慈給ヒ。百官ニ奉仕ル人等ヲモ平ク
安ク。天下四方國ノ百姓ノ作食ル五穀豐饒
ニ慇幸エ給ヒ。八郡國々所々神戶ノ人等ノ。
常モ奉仕ル赤良曳荷前御調糸。由貴神酒大
贊等。如山海置所足テ。今年六月十九日。朝
日ノ豐逆登ニ稱申事ノ由ヲ。平ク安ク聞食
ト。恐ミ恐ミモ申給クト申。

伊佐奈岐宮ニモ。如此申テ奉ト詔給。

在年號。

詔刀畢之後。着本座ニ加署。次二禰宜退立
テ伊佐奈岐宮ニ參候。兩宮内人物忌^{冠衣}奉解
神戶封ヲ。兩宮物忌。各於御門外。向神主。月
讀宮御封開ト申テ破。次奉開兩宮御戶。荷前

御調糸ヲ奉納。次奉開御戶。次着衣冠下部一
人。封紙二筋並硯筆ヲ持來テ。一禰宜ノ判ヲ
申者。進署之後。件封ヲ兩宮昇殿ノ役人ニ
給。即奉付御戶之後。又兩宮物忌加前向南。
各御戶ノ御封畢ノ由申。其後神主等。先伊佐
奈岐ノ宮ニ參。拜八度。手兩端。次月讀宮ニ
飯參シ。拜八度。手兩端。其後鬘解木綿着。一
度在直會饗膳。^{件饗膳。兩内宮内人物忌等請寄}畢之
後。於月讀宮御前。大和舞ヲ奉仕。^{戶勤也。陪着衣冠内人物忌等也。在名召。各}舞
之後。必各參伊佐奈岐御前。拜四度。無手。畢
之後。正權神主並玉串大内人御鎰ヲ奉相具。
飯參本宮。直於鳥居邊。洗手之後神拜例也。
件神事。當時勤行作法。當日已尅許ニ。彼宮ノ
下部御告ニ參。木綿麻詔刀荷文御始百文御
封紙等ヲ。自宮廳讀預。于時一座ハ布袴。自
余並玉串大内人衣冠。各乘馬。下薦前々陣。
兩宮御鎰荷前御調之糸相副。由貴殿出納捧

ハ大宮籠一分。無他役也。彼宮祭禮。去十六

日夜被行畢。然重奉祭之條。有其謂歟。各衣

冠ヲ着。鳥居經テ。祓所ノ大楠本ノ置石ノ東

際ニ。南上西向着座。彼宮内人物忌等兄部衣

冠。自余ハ狩衣。彼宮ニ參。御饌進供之後。當

所ニ來。于時祓所ノ東置石ノ南ノ際ニ。以西

爲上。北向ニ蹲踞。于時彼宮大内人兄部。同

自二薦之手水木綿麻ヲ請取。一座献。在一端

ヲ用之。迄玉串大内人。畢。各彼宮方ニ向。内

人物忌等。置石ノ北ニ候。于時一同拜八度。

手□端。無詔刀。即鬘木綿ヲ解。一殿ニ參。御

火前立。彼宮下部勤之。其座。如十六日夜。先

清宮。次直會饗膳。但常時酒肴也。彼宮勤。然

而自去寛正三年。東西寶殿ノ爲拜取之沙汰

酒肴結構也。酒三献。勸盃陪膳。彼宮ノ大内人物

忌也。一座二人舁之退出。如十六日夜。内物

忌不參。神事前後思々。

一同日。月讀伊佐奈岐西宮御神態次第。

朝。件兩宮内人物忌參宮廳。請取兩宮加文並

權任神主差符飯參彼宮。謂加文者。御糸奉納文也。件文ノ奥ニ。禰宜ノ判所

書。次彼宮下部一人。以件差符。催權任神主並

玉串宿館ヲ。仍各衣冠着余參詣。于時一禰宜

布袴。其外皆衣冠。引率テ參詣前陣。被南宮

御鑑。件御鑑。本宮酒殿々奉納。而彼出納内人二人所奉持也。在警蹕。件御鑑持

之役也。於彼宮先手水。件役人二人也。一人ハ桶ニ手水紙。人別ニ分給也。次先參月讀宮。東爲上烈候。次着鬘

木綿。正權神主並玉串大内人手兩端之後。得

之着用也。又下部俄石壺造。一禰宜彼石壺ニ

跪テ詔刀ヲ申。

度會ノ宇治ノ河原田村ノ。下津磐根ニ大宮

柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命

稱辭定奉ル。掛畏キ月讀皇大神廣前ニ。恐ミ

恐ミモ申給ク。常モ奉ル六月ニ。次ノ御幣帛

ヲ。皇太神宮禰宜位八人等ヲ差使テ。天津詔

禰宜許也。其後荒祭宮ノ神拜所ノ石壺。各備禰。參烈如常。于時彼宮大內人。同自物忌之手。木綿麻ヲ請取テ獻。在一端取之。用鬘木綿事如常。送一薦也。畢之後。各開手兩端。奉拜ノ後。即鬘木綿ヲ解。一殿ニ着座。南方東上北向。自東第二間ヲ爲上座。物忌父西。南上東向。各中內人三方副物忌櫻宮南荒祭宮內人物忌一殿東外。各在鋪設。其後彼宮物忌。御琴一薦ニ獻。內人詔刀ヲ申。後副物忌荒祭宮大內人ト申。即內人半疊ニ踞テ宮櫻前舞。其後禰宜荒木田宮主ト申。于時一薦御琴搔。件謳歌始之後。三色物忌父一同ニ謳。二反ニ及之時。一座進參。半疊ニ踞テ舞。飯本座時。又名ヲ申。二座。即舞飯時ニ。各於一座皆禮ス。各舞畢。一薦警蹕。于時一同一端。其後彼宮物忌御琴ノ上。先物忌父等庭ヲ立。次神主櫻宮御前經テ。於置石宮中拜シ。一殿

西。物忌父等令蹲踞。各禮シ退出。神拜神事ノ前後思々也。又每祭。今日直會饗膳。伊雜神戶沙汰。近代無沙汰。宇治方。神戶方。寄戶等沙汰也。一十九日。神事次第。

早旦ニ。瀧宮御神態次第。先內人物忌等。自由貴殿請取缶一口。持參テ供進ノ後。彼下部等。於御前各預神直會ニ。其後件下部ノ中一人。自宮廳請取權宮差符ヲ。催各宿館。仍正權神主並玉串大內人着衣冠參稔所。自河原殿西也。彼宮大內人大物忌父等着衣冠。正權神主並玉串大內人ニ鬘木綿ヲ給。各手一端ノ後。請取ヲ着用。次拜八座。手兩端。無詔刀。其後各着一殿。在饗膳。寄戶勤也。正員禰宜並玉串大內人者。南座ニ向北。權官者北座ニ向。南。各以西爲上也。委不記。件神事。當時供奉作法。今度夜無告初鳥ヲ聞テ。密々ニ參事。有其謂歟。然而。去文安四年六月。自一守房卿代告役人ヲ被定置。彼衣糧

御告者。内物忌預例也。件神事等。當時供奉作法。申下尅許。各衣冠着。中道ヲ經テ。御輿宿砌置石ノ際。南エノ置石烈座。北上東向也。三色物忌父等。並御巫内人等。各衣冠ヲ着。宮比御神^{荒垣内}奉祭。御巫内人詔刀ヲ申。後在酒肴。其後各御河ニ參。手水ヲ用。次御巫内人並外物忌等。矢乃波々木^{荒垣外}皇神達ヲ奉祭。其後内物忌父等並御巫内人。四御門ノ内蹲踞ス。于時各座ヲ立。次第ニ令禮進參。進。宮司石壺ノ東ヲ經テ物忌父等ニ禮シ。齋王候殿ニ着座。一座ハ自西。自余ハ東也。南ノ間ニ在鋪設。西上北向也。于時三色物忌父等石壺ノ際ニ蹲踞ス。西上。御座内人於西方詔刀ヲ申。其詞前ニ注。後一同ニ兩端。其後御巫内人ハ退出。物忌父等ハ當殿ニ着。大物忌父見部^{號一}。西座東向。自余ハ北座西上。南

向。各在鋪設。玉串大内人每座。禰宜次座也。在酒肴。熨ヲ切テ小器一盛簀居テ進。盃簀ニ居テ一座ノ前ニ居。次物忌肴ヲ居。無簀配膳。忌火屋殿出納也。御酒ヲ乍瓶子持參。件等配膳。副物忌等也。于時一薦一座ノ前ニ進參テ勸盃。次々如常。送玉串大内人^{無勸}畢。又盃ヲ二重テ進一薦。一ノ坏ニ請テ。坤角石ノ上ニ奉。今一ノ盃ヲ一座ニ獻以同。次二獻以如恒。次物忌方酒一獻畢テ。一薦御箸ハ不申ト申。于時各肴ヲ喰。自末座撤。後座ヲ立。物忌父等石壺ノ際ニ蹲踞。於彼前ニ禮シ。御前ノ拜如以前。酒肴ハ忌火屋殿出納沙汰。^{宮比}神酒^{ハ自酒殿。矢乃}下向之時。與玉御前ノ拜。御輿宿ノ前ノ玉串行事所置石ニ。以北爲上。西向ニ蹲踞。末座ハ石垣邊也。于時荒祭宮物忌。^{冠衣}又御手水ヲ懸進。迄物忌父等也。同宮内人^{冠衣}。手水紙ヲ遣

故也。内御神態十三人。加玉串之定。月讀宮御神態二十九人。加玉串大内人定。瀧祭ニハ十三人。小朝熊ニハ皆參也。但於權任神主者任巡向差。至于玉串者度別參也。近代荒祭差符十三人被差云々。正權神主並玉串大内人着衣冠。參内院。各奉拜之後。參着齋王候殿。敷鋪設。正禰宜ハ南座西上。權任神主並玉串大内人ハ東座南上。物忌父等ハ西座南上。但物忌父等ハ。詔刀畢。座ニ着也。件殿前ノ平柱ノ左右ニ。赤良曳荷前御調糸ヲ結付也。是宮比矢乃波々木神御料也。内物忌父等並御巫内人。御前ノ石壺ノ後ニ。以西爲上。烈テ祇候。但上座ハ御巫内人也。御巫内人乍烈座。詔刀ヲ申。其祠云。

申ク。今年ノ六月ノ御祭ノ十八日ノ今時ヲ以。宮比矢乃波々木ノ廣前ニ。恐ミ恐申ク。國々所々依奉以郡神戶人等。常モ奉荷前御調糸。並由貴ノ御神酒御贄等ヲ。横山ト置所

足テ奉狀。平ク安ク聞食。宮中平ニ神事ヲ藝令奉仕給。禰宜神主内外物忌色々職掌供奉人等モ。長ク久ク勤令奉仕給ト恐恐ミモ申。〔神歌〕次拜八度。手兩端。次神酒坏。在始終手。陪膳者麻笥居。三種也。於御巫内人者。詔刀之後。直退出也。各神酒坏之後。自西御門退出。於荒祭神拜所之南在手水。彼宮下部役。在手水紙。次着鬘木綿。又荒祭子良同着鬘木綿ヲ參。于時正權神主。玉串大内人。彼子良ヲ前居テ。神拜八度。手兩端。其後於子良者退出。至于正權神主玉串等者。解鬘木綿之後ニ。着一殿。正員禰宜ハ南座北向。次玉串着。權官者北座南向。各東上也。物忌父等西妻ニ南上東向祇候也。在直會。饗膳等戶勤也。陪膳役。彼宮内人物忌父等也。直會後。於櫻宮前在倭舞。物忌父等。白忌。搔御琴。御歌奉仕。其次第。如由貴夜。仍忝不記。抑矢乃波々木御料者。外物忌等預巡向。至于宮比

ハ。神主後亂座也。琴生笛歌。元鳥名子等各

〔笙歌〕

勤役奉仕。于時司中人長各名申奉仕。先宮司
裾引テ半疊ニ進參。沓ヲ乍穿。跪テ倭舞。左
右左拜如常。在所神主ノ石壺ノ南也。但雨儀
時ハ。四御門下也。件御門内東方マデ。酒立
女ノ進。以三角栢盃預。御神酒地祭物忌父兄
部献之。一端シ取之吞。笏ニ取副。對揖之後。
左廻御前ヲ拜。本座ニ着。次神主同前。但右
左右。次祭使同前。但左右左也。次四所瑞籬
御門前ニ參烈シ各勤役奉仕。鳥名子舞廻。其
後各退出。祭使宮司ハ自南。神主ハ自西也。
當祭官幣延引之時モ。神宮神事ハ如常。其
後。官幣奉献之時。御門ヲ不開。玉串行事。一
殿ノ儀式許也。宮司無詔刀。式日ニ讀進畢。
十二月又同前也。九月ハ錦綾御鞍爲奉納。東
西寶殿ヲ開也。

又每祭一神事令延引者。悉令延引例也。遂次

〔進殿〕

第故也。

一十八日。神事次第。

今朝。御巫内人等。四至ノ神並天津神國津神
八百万神達ヲ祭。件日朝。荒祭宮下部等。自
由貴殿神戶所進缶一口菓子贊等ヲ請取。供
進彼宮ノ後。於御前各預神直會例也。同朝。
内外物忌父等。衣冠ヲ着。同自由貴殿神戶所
進缶二口菓子贊ヲ請預テ。宮比。矢乃波波木
ノ神ヲ祭。内物忌父等ハ。宮比神ヲ祭。外物忌父等ハ。矢
乃波々木神ヲ祭。宮比神ノ御在所ハ。與玉ノ
後。御所ノ乾。玉垣南也。矢乃波々木
神御在所ハ。御所ノ巽方。荒垣角也。先祭宮比次祭矢
乃波々木神。御巫内人着衣冠。相副テ事由ヲ
申。委不記。其役。各於齋王候殿。預件神直
會。次於外物忌等者退出。至于内物忌父等並
御巫内人者。留テ相待正權神主並玉串大内
人。次自宮廳請取差符文。荒祭宮下部可參内
御神態之由。催正權神主並玉串大内人宿館。
但於權任神主者。不皆參。是供奉人員數有限

指。御鐐ヲ開。件御鐐ニ。左右ノ柱ノ木ニ置御鐐ヲ。鐐取ニ渡。雄戸ヲ推開テ後。雌戸ノ本差ヲ拔テ推開。以笏御幌ヲ能々可推放。蹲踞ノ拜後。大物忌父兄部。宮司所進之荷前御調糸ヲ捧持テ。一座ニ献。自大床上取之。持テ東方ニ少寄テ。正殿ニ向蹲踞。于時目代布衣於正殿大床良柱本。向北。宮司ノ献文ヲ讀進。其文云。

司

進納荷前御調糸佰捌拾伍約陸兩事。

加風宮御料四勾定。

百四十八勾六兩。

見進。

二勾。

當國例進。

三十五勾。

在官。

右當祭料。依例進納於太神宮如件。

權大司小司

一年六月十七日

大司大中臣朝臣判

其後奉納之。御戸本差等堅御鐐ヲ指堅。自鐐

取内人手。宮司ノ御封ヲ取。御鐐ニ結付後。拜シ退下。於御階下。御鐐ヲ請取。本座ニ皈着。件御鐐ハ。宮司令付封。鐐取内人。自長官紙ヲ申請。硯黏ヲ令用意也。件寶殿等參昇事。一座依老耄等。難參勤時ハ。次々ノ禰宜ニ。與奪之例也。次座向ニ烈立。宮司對拜ノ。通石壺ニ着。共ノ侍以下ハ。八重疊ノ東ヲ通。一座。御鐐彼内人渡シ。版位ニ着座。鐐取内人御鐐積ニ御封ヲ付。御鐐持ノ御封納畢ト申。于時一同蹲踞。拍手兩端。平伏奉拜。朝廷奉祈。退出次第。如祈年祭日。但今夜ハ。荒祭宮物忌參荒祭宮。御鐐ノ御封開之由ヲ申。後司中人長詔刀ヲ申。後酒肴。自是御遊參。四所雖不參。在御遊例也。諸神事。役人雖不參。可達神事ノ由。在貞治六年勅裁。祭使ハ四御門下御戸東ノ脇。宮司ハ西脇。其次ニ。神主自西御門參入。東上。皆在鋪設。祭使不參之時ハ。宮司東。神主御戸ノ西ノ際ニ進也。四所役人

遣也。次神主。自四御門外方ニ。以北爲上。向東立。又始從頭。次第寮官等。同以北爲上。向神主立。神主ニ寮祿ヲ給。凡給也。神主懸肩。自伴御門參入テ。拜御寶前ノ後。寮御方一拜テ。自西御門退出也。次宮掌大內人。相具下部一兩人。齋王候殿ノ西ノ砌ニ。向東立テ。大少職掌人料ノ寮祿ヲ請也。庸布用紙等也。寮官等向合立立テ。計渡例也。宮掌大內人請取テ。官廳ノ目代ニ渡。仍次日分配例也。抑今衣。鑿膳。月役也。又酒肴酒殿也。職掌人等請寄

當時供奉作法。大概如祈年祭之時。但今度ハ御火內人二人宛也。各狩衣。役人原卿邊ヨリ參。六九十二月同前。又祭使鬘木綿ヲ被着後。大物忌父兄部官幣ノ送文ヲ一座ニ献。立退テ答拜シ。乍立奉待。一座拜見後。被返渡。則給テ禮シ。飯本所。官幣支配ノ後。宮司鬘木綿着。玉串ヲ取參。次神主櫛取進參如常。

又祭使詔刀請進之後。大物忌父兄部。宮司ニ詔刀ノ文ヲ献。御前西方ノ於石靈讀進。其後玉串行事如恒。目代等ハ。出納等ノ相具外幣殿ニ參。御鑑櫛ヲ奉出。鑑取內人請取。冠衣。八重疊ノ前ニ案奉居。玉串奉仕畢後。鑑取內人御鑑櫛ノ御封開由申。于時神主座ヲ立。一座於八重櫛西。自鑑取內人之手。東寶殿ノ鑑請取。御階ノ前立。東上。次宮司八重疊ノ西經テ參入東方。于時一同着座シ拜ス。即座ヲ立。裾ヲ引。宮司ト對拜シ。御殿ノ東ノ瑞垣ノ副ニ立。北上西向。宮司對拜北ニ通。一同ニ着座。于時一座沓ヲ穿。裾ヲ引テ東寶殿ニ參。御階下ニ立。于時鑑取內人。御鑑給宮司ニ御封ヲ令取。又一座ニ奉。是ヲ捧持。裾ヲ引テ參昇。於大床拜後。自鑑取之手。忌刀ヲ取。御鑑之御封ヲ切テ。鑑取ニ渡ス給之。東寶殿ノ御鑑ノ御封開由ヲ申。于時笏ヲ

第三 トウダヲミ。ミナサノヤマノ。シイカヘ

タヲ。フサヲリモテバ。イマロモトル。

第四 イヨヨトゾ。イフキミガヨハ。チヨトゾ

イフ。チヨトゾイフ。ムラサキノオビヲ

タレテ。イザヤアソバム。

第五 オロノミヤノ。マヘノヲラレズ。タレア

ラレムカ。カヨヘバヅツマモソロフ。

第六 オロノミヤノ。マヘノカハノゴト。カワ

ノナガサ。イノチモナガリトミモシタ

マヘ。

第七 ヤマカハニハ。ムマタシノトリマシヤ。

コノヨニナガクヒツマコヒヤス。

第八 ヤマカハニ。タテルクロメスコメマサ

フクヤ。ヨキコニテヲトリカケテ。イザ

ヤアソバム。

第九 ミナミナキトリバカリニゾアル。アラ

レフリ。シモヲクヨモ。ヨトモサダメ

ズ。

第十 オロノカハ。ヤナギハヒロクテタテル。

オロノカハ。ヤナギヨキヤニテ。ヲトリ

カケテ。イザヤアソバム。

第一 マヤニイデ、。アソブチドリナリ。アヤ

シナキコマツカラエニ。アミナヲカレ

ソ。

第二 タチバナガモトニ。ミチヲフミテ。カウ

バシヤ。ワガカヨエバゾ。ツマモソロフ。

以上十二首。次第如此畢之後。アマノヲビ

アナノヲビト三度申。

鳥名子等組手ヲ廻。々テ後。各頭ヲ一所ニ聚

テ伏。其後起。各手ヲ合テ後ニ退出也。伴職

掌人。忌火屋殿ニ。御琴ヲ上テ退出也。次祭

使退出。在御火栓承。但 河原殿邊勤仕也。

宮司ハ。從近代南御門ノ。外方ノ東ノ脇ニ立

留テ。暫在テ飯。仍神主ノ方ノ火栓承ヲ分テ

次祭使舞。御歌云。

大宮ノ戸影ニキキルオキノ鳥ソ、レヲミテ
ソヲノ荒タカトビカケルメリ。

次寮官舞。其時御歌。六九十二月同歌也。

大宮ノチギニオヒタルヤマカサギヨロヅ
〔ヨロ〕
ヲチヨニツカヘマツラム。

各舞畢之後。司掌召宮掌如前。云三度ト唯稱
申。其時司掌云。直會ハ成侍ヌヤ。宮掌大内
人答。成侍ト。抑宮掌大内人等ハ。舞姫候殿
ノ東ノ砌ニ。以南爲上着也。又合爲大和舞奉
仕ノ。自四御門參入之時。宮掌大内人必御火
白ク燭侍ト申。謂之御火申又各舞奉仕テ飯時。四
御門ノ内ノ東ノ脇ニテ。三津乃栢ヲ以テ酒
請テ。口ニ寄テ後。栢ヲ笏ニ取副テ立テ。御
前ヲ一拜テ。自左飯テ。着本座也。謂之酒立件所
敷小筵一枚。女官二人向西着之。前ニ机一前
ヲ立也。祝一人。聖上社祝役件栢ヲ以。各每飯。女

官ニ渡ス。而一人ノ女官請取テ。今一人ノ女
官机ノ上ニ。小塙ニ酒入テ置請取也。其時。
以櫛葉彼佰上灑也。但齋内親王御參宮之時。
件酒立役。母良并地祭物忌子良一人勤也。次
司掌召掌三度。不申唯稱。又云御節遲ト。于
時自齋王候殿。着裳唐衣女房二人指扇於。相
并テ。自件殿乾角出テ。御寶前ニ向テ。拜之
後。彼殿へ飯參也。次自舞姫候殿。鳥名子所
下部等。相具鳥名子等。於齋王候殿與舞姫候
殿中間ニ。謳歌吹笛。又此職掌人之中二人。
自四所ノ掌人ノ手請。御琴持テ參會。其時搖
テ奉仕。御歌十二首。

第一アメナルヤ。ヤカリガナカナルヤ。ワレ
ヒトノコ。サアレドモヤ。ヤカサガナカ
ナルヤ。ワレヒトノコ。

第二ミチノベノ。コダチハナヲ。フサラリモ
ツハ。タガコナルラム。

殿ノ異方ニテ。祭使ノ手水ノ後。以件水献也。今夜手水役者陪膳人也。

抑無寮御參宮之時ハ。宮司一殿ノ南ニ。以原馬^マ上者也。又楹承檢非違使ハ。自西第二間ノ南座ニ向北テ居也。司中ノ下部ハ。自後戸西方ニ。向南テ南エ居廻也。仍上座主典鑑取等ハ着向東也。

各手水之後。參内院次第。先祭使。祭主宮司。自南御門參入。在御火楹承。次寮頭。同自御門參入。次神主。自西御門參。四御門ノ西ノ脇ノ平帳ノ内ニ。宮司ノ座ノ西。以東爲上也。其次ニ寮ノ中臣。着宮司與神主ノ中也。其他ノ寮官。祭使ノ東ニ着也。四所歌人等ハ。宮司神主ノ後楹候。抑祭使參入之時。先吹笛。各着座之後。謳歌吹笛。自忌火屋殿請取御琴。御琴搔之。于時司掌召寮掌三度。無唯稱。又司掌酒立ト云。并寮御參宮之時召宮掌。其次第如此。尙不

答。次敷半疊一枚ヲ。齋王候殿與舞姬候殿中間ノ。北方ニ副テ敷也。件半疊敷并平帳等。瀧祭下部使從也。件半疊ニ跪テ。在大和舞。先大司。次權司。次少司也。各爲大和舞勤仕。立座ノ時。司掌召官位宮司。舞時御歌。當月ニハ。

ミナツキノオ、ヨソ衣ヒザツキテヨロヅ
ヨマデニカナデアソバム。

次寮中臣舞。尙同御歌也。宮司并中臣左右左ノ舞後差笏。舞之後抽笏。一拜シテ歸也。

次神主舞。其時御歌。六九十二月同歌也。神主左右左ヲ舞也。

ミヤビトノサセル榊ヲ我サシテヨロヅヨ
マデニカナデアソバム。

神主大和舞奉仕之後。司掌召宮掌三度。々々ト云度。唯稱ヲ申。又司掌云。御半疊直侍。宮掌大内人答。直侍ト。即以瀧祭下部直ス様ニ仕也。

殿南座ニ。向祭使着。東次助次兄等參着。又

坤ノ方ノ砌ニ。史生等向北祓候。寮ノ中官ハ

主神司殿ニ宮司ノ座ノ西方ニ。座闕ヲ置テ

着。次同忌部。次宮主。次占部。次宮主代着

也。皆束帶也其次ニ北副テ向南。寮ノ神祇ノ神部

等參着。布衣中臣ノ後ニ向北。祓承檢非違使二

人着。次司中下部等着。布衣同向北祓承也。在

件殿ノ方宮司ノ前立明火。抑一禰宜寮幣ヲ

申時。自寮人之手。内物忌父請取テ一禰宜ニ

渡。三所曹司并頭幣同前。件取次役。物忌父

巡向ニ勤仕云々。又寮幣ハ長キ串ニ用紙ヲ

挾也。而奉幣之後。二、號舞姬分配。六禰宜

等每祭任巡向預例也。又三所曹司并頭進御

幣等之中。一前之分。件取次役。物忌父給預

例。而近代者不取。一禰宜寮幣申之後。解脫

鬘木綿明衣。相伴傍官禰宜。一殿ニ參テ。東

座ニ北爲上。向西也。御祭使并宮司之從坊ハ九丈殿也。于時荒祭

宮奉納荷前御調糸之後。彼宮大物忌父宮司

ノ前ニ立テ。立明火副也荒祭宮ノ御封畢ト申テ。

古キ封ヲ。乍立被去メ。其後一殿ノ立明ノ火

副マデ。司掌刀禰申ヲ勤仕。其詞ニ云。郡ノ

司サ申ク。御座ニ參リ於古ヲ於利給フ。刀禰

正キ五ノ位ヲ下シナ十ヲ一ノ。從キ六ノ位

ノ上シナ十ヲ三ツ。合テ七ヲ位ヒ無キ刀禰

一白モ世ヨアマリ。

又姬刀禰七ヲ一ツ參リ。於古ノ於剩給ト

申。但寮無御參宮ノ時ハ。姬刀禰七ヲノ詞者不申也。

其後從主神司殿。寮ノ中臣始開手。又一殿ニ

請取テ叩。次酒坏。祭使勸坏。一禰宜。寮頭勸

坏。二禰宜。大司ノ勸坏。三禰宜也。其後神主

各販着本座之後。直會饗膳也。陪膳役。又祭使預手水役人。其外ハ

六位禰宜大内人也。畢後。自神主司殿。中臣始後手。一

殿同前也。其後各立座。於祭使者。一殿良方

在手水。宮司於主神司殿東用例也。寮頭ハ一

津石村ノ如ニ。常石堅磐ニ伊波比與佐志給ヒ。伊加志御世ニ恤幸給。阿禮坐皇子達ヲモ慈給ヒ。百官仕奉人等ヲモ。天下四方國ノ人民作食ル五穀豐稔ニ惠幸給ヘト。八郡國々所々ノ依奉レル神戸人夫ノ。常モ仕奉赤良曳ノ荷前御調糸。由貴ノ御酒大贄等ニ。如海山ニ置所足。大中臣ノ太玉串ニ隱侍テ。今年六月ノ十七日ノ朝日ノ豐逆登ニ。天津詔刀ノ太詔刀事ヲ以稱申由ヲ。神主部物忌等諸國聞食詔給フ。

荒祭。伊佐奈岐。月讀宮等モ。如此申テ進詔給フ。

可有年號六月十七日

宮司申。

詔刀畢之後。宮司一拜。飯着本座。石壺ニ所置ノ御神取テ捧持。次玉串行事。如祈年祭ノ時。仍委不記。抑詔刀畢之後。神馬ハ自北御院引テ。一禰宜ノ宿館ニ立。事畢被任巡向神主ニ給例也。玉串行事畢之後。宮司神主等立座。赤良曳荷

前御調糸ヲ東寶殿ニ奉納。次第同于御神衣之時。仍不記。但於東寶殿之前。伴赤良曳荷前御調之糸內。六所別宮并比矢及波々木ノ御料ヲ分進之殘ヲ奉納也。宮廳ノ目代司進納ノ文ヲ讀也。其後。各飯着本座。又鑑取內人冠。御封ヲ畢テ。拜八度。手兩端。又玉串大內人爲納荒祭宮荷前御調糸。立座次第如御衣之時。祭使宮司等。自南御門退出。神主從西御門退出。於荒祭神拜所。祭使并宮司。與神主答拜八度。手兩端。次玉串大內人。并荒祭宮內人物忌等參彼宮也。次一禰宜相具御火祓承。從西御門飯參テ。寮幣ヲ申。其次ニ。三所曹承并寮頭ノ幣ヲ申。傍官禰宜ハ於酒殿後脫明衣。解鬘木綿。相待一禰宜待力テ。祭使着一殿ニ。從後戶東也。同南。在伴殿所ニ立明。太宮司ハ主神司殿ノ中間ニ。以東爲上着。于時寮官等參彼殿。史生等六人燭火。寮頭ハ一

由申。其時。使參在火祓承。於御鹽湯所。向神主荅

拜。并玉串行事次第。及參內院之間。同于祈

年祭時。仍委不記。抑如此內院神夏等。御門

等ニ懸帳也。而爲ニ色副物忌父役懸也。瑞垣

御門ハ。副宮守物忌父。四御門ハ副地祭物忌

父役也。各出入之時。彼輩卷上也。又無奉納

度ハ。瑞垣御門ニハ不懸。神事以後。件帳ハ

外幣殿ニ上也。是遷宮之時官下物也。各着座

石壺之後。大物忌父差笏。持詔刀文。奉祭使。

交替後。物忌父抽笏一拜之後。着本座。使立

座。八重櫛ノ前ノ東方ノ丸ナル石壺ニ跪テ。

詔刀申。但詔刀ヲ爲申參之時。皆ヲ不用也。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

太宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御

麻命ノ稱辭定奉ル。六月月次太幣ヲ。使祭主

其位令捧持テ奉給之狀ヲ。平ク安ク聞食テ。

天皇朝廷ヲ寶位ニ無動。常盤堅磐ニ。夜守日

守ニ護幸奉給。天下四方國人民ノ作食五穀
豐饒ニ恤幸ヘ奉給エト。恐ミ恐ミモ申給ハ
クト申。

荒祭。伊佐奈岐。月讀宮等モ。如此申テ

進詔給フ。

可有年號六月十七日祭使被申。

詔刀畢之後。使一拜。版着本座。次大物忌父

又差笏。立座テ持詔刀文。大宮司ニ奉ル。則

宮司御玉串ヲ前ニ置テ請取ル。物忌父抽笏

一拜之後。版着本座。次宮司立座。八重櫛ノ

前ノ西方ニ丸ナル石壺ニ跪テ詔刀ヲ申。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

太宮柱太敷立。高天原ニ千木高知テ。皇御麻

命ノ稱辭定奉ル。天照坐ス皇太神ノ廣前ニ。

恐ミ恐ミモ申給フ天津詔刀ノ太詔刀事ヲ以

稱申由。神主部物忌等諸聞食ト詔給フ。皇御

麻命ノ大事ニ坐世。御壽ヲ手長大御世ト。湯

一祭使參宮之間事。

祭使宮司等。先於祓所祓。次參仕之間次第。同手祈年祭時。但御祭之夜ハ。在御火。自二鳥居西。御大内人着衣冠參勤例也。抑祭使者。一殿ノ南ノ砌ニ留。敷筵一枚。官幣等。并三人ノ宮司ハ。直ニ御鹽湯所ニ參。御火内人四人之内。於二人者此砌ニ留。今二人ハ宮司ハ相見也。於御鹽湯所。自玉串大内人之手。大司ハ齋内親王ノ御着用料ノ御鬘木綿ヲ請取。權大司ハ御玉串二枝ヲ請取。少司ハ御鹽湯料ノ白鹽ヲ。小埵ニ入テ相具。榊葉ヲ土高坏ニ居テ持合。相伴テ齋王候殿ノ西ノ砌ニ立。于時次第。寮官請取テ。件ノ殿内ニ進。次宮司歸參御鹽湯所。次齋内親王玉串御門ニ着。自齋王候殿。迄此御門御步行也。其間作法。委不記。一禰宜ハ兼テ蕃垣御門ノ西方ノ副柱ノ本ニ。向南參着。大物忌子良ハ相具

母良。瑞垣御門ニ候。一禰宜子良參侍ト申。其時。大物忌子良ヲ相具テ。齋王御座ノ御戸ノ前ニ進參候。其時。一禰宜御玉串。先左。次右。御拜四度。御後手。又御拜四度。御後手ト申。于時子良先左手ヲ指出テ。御玉串ヲ給リ。次右手ヲ指出テ。御玉串ヲ給ル。其後。齋内親王子良ニ。草衣一領ヲ給。母良取テ子良ノ從ニ給也。子良退立テ。奉件御玉串於瑞垣御門。然後。内親王還御齋王候殿。一禰宜自玉串御門ノ西脇。西御門江退出。右左右火。并祓承即參御鹽湯所。次自宮廳宿館。齋内親王ノ貢御料禮紙ノ菓子ヲ奉送。内院ノ坊仕ノ内人所持參也。又同御貢者請預料米ヲ。祝部并山守相共。於齋王御膳殿所奉調脩也。其次第。委不記。抑爲申行寮御玉串。一禰宜參入料ニ。造替遷宮之時。玉串御門ノ西ノ脇ノ御垣ノ自東第一ノ間ノ母木中ノ一枝ニ一問貫木ヲ渡也。次宮掌内人一人參祭使許。寮ノ御玉串畢之

件差符ハ六九十二月祭禮。每度政所神主服氣輩ヲ除テ書改例也。

一今朝。御器長。正員宿館ニ行。水塙各四口宛進之。大塙二。小塙二宛也。

服氣分ハ長官ニ被納。

一從酉尅許。鳥名子等參候。瑞垣御門外方ニテ。擊志太良ヲ叩手也。謳歌件歌之中。

シタラウテトテ、カノタエハクチハンベリ。ナヲヒハムベリ。

アコメノソデヤレテハムベリ。ヲビニヤセムタスキニヤセム。

イザセム／＼タカノヲニセム。

又云。シタラハシリウチ大津ノ濱へ行ハアフモノカハ、タチコカムサ。

又云。シタラハヨ子ハヤカハ、サケクシアケテモレトミクツカヒメ。

又云。イケロ、ラレヨハチスハワレウヘム

ハチスカウヘニナメクラタテラレヨ。
又云イザタチナムヲシノカモトリミヅマサラバトミゾマサラム。

歌雖多不委記。

歌畢後。參候荒祭御前。同勤仕。其後。於舞姬候殿。預饗膳。抑年中三度御祭夜饗。職掌人等請勞。寄戸等勤也。

一齋内親王御參宮之間次第事。

先御祓。件御祓所ハ。自御裳須會河ノ渡瀬上。自瀧祭御所北。中間自河東也。

御祓畢之後。令參御之間。始從寮頭。次第寮官等。皆御供。步行也。於三所曹司者。乘車迄河原殿也。其後者同步行。於寮御火者。於一鳥居止畢。齋内親王河原殿與二鳥居中間マデ。宵輿ニ移御テ。齋王候殿ニ御着。道之間。若有火光時。寮官等頻加制止。總不燭火之例也。件宵輿者。從齋宮取放ニ構テ。持參テ。於宮中所造儲也。

設。直會饗膳。其次第。在前ノ間畧之。但當時清宮許也。勸盃内人兄部。陪膳ハ同物忌也。内物忌方ノ配膳ハ。鋪設内人勤之。

次櫻宮神態彼宮ノ坤ノ方ニ鋪設ヲ直。北上東向ニ着座。物忌父等石橋上。西上北向。名申内人東座。各在鋪設。先清酒作内人^{冠衣}立

詔刀ヲ申。次直會饗膳。櫻御園ノ勸。勸盃配膳彼宮内人等也。^{清酒}作^作献ハ清宮也。但當時

酒肴也。剩近年一向無沙汰。其後内人大物忌父兄部ニ御琴ヲ献。于時清酒作内人ノ名申。

則舞。其後禰宜荒木田神主ト申。于時大物忌父琴ヲ搔。物忌父等一同ニ件ノ歌ヲ奉仕。一

返畢後。一座次座ニ禮シ。起座。沓ヲ穿。御前於鋪設舞拜ノ次第ハ。如詔刀時。舞右左右。

是神宮法有其謂。先右ノ袖ヲ細繙地ニ付。背江廻ス。次左。次右也。頭ヲバ不廻。御遊ハ每度午穿沓也。玉串大内人マデ舞畢。大物忌父

警蹕。于時一同手一端拜。其後彼役人御琴ヲ上。件神態雨儀之時ハ。一殿ノ内也。其方角同前也。自是曉。御饌ニ參。饗膳。酒肴等ヲ用時ハ。手水ヲ用。清宮許ノ時ハ。手水ニ不及。參勤次第如宵。但御鹽湯三方御饌ニ献後。禰宜献也。又御神酒三献。各手一端也。條々注前之間畧之。但清酒作内人等ノ在供進同注前。退出遙拜次第如常。今夜神拜之事。御饌ノ前後。思々可任時儀。但先參當神事祈念申之。

一十七日曉。御饌事。早旦ニ以駟使。各宿館送進。一方大物忌父一二三神主ニ進。身取玉貫檜籠ヲ相副。二方宮等物忌父四五神主ニ進。同前。三方地祭物忌父六七神主進。同前。荒祭方彼宮内人八九神主ニ進。同前。風宮方彼内人十神主ニ進。同前。但無檜籠。服氣等分ハ。公文所ニ納。又清酒作方并瀧祭方ヲ相加。八方ヲ權任ノ員ニ分宛。以差符進例也。

テ敷。一人ハ大抄ニ御神酒ヲ入テ。件柏ニ懸。
一人ハ荒蝸ノ御贄ヲ散供也。其次第。先自御
門左右脇迄異角。副瑞垣ニ供進。次自右方脇
廻テ。迄異角供進テ。高聲ニ由貴奉ル々々々
ト申也。其後。清酒作内人ハ。御橋ヲ左右ノ
男柱ノ副ニ。白志ノ御饌ヲ供。酒供作内人ハ
右方ノ男柱ノ副ニ。黒志ノ御饌ヲ供也。抑件
御神酒ハ。諸神戸迎ノ中。一口ヲ以供進也。
但於神戸迎者。納物ヲ供進之後。進由貴殿
也。謂之伊牟氣之迎。但九月度ハ。根倉迎一
口ヲ加テ供進也。其後大物忌父。如夜前詔刀
ヲ申。但十七日ノ今時以申也。在御神酒三
献。度別拜四度手。〔兩端脱敷〕然後。神主等飯宿館。物
忌父等御饌賜下テ。三色ノ兄部等ガ宿館マ
デ。正權神主并玉串大内人及子良母良ノ宿
館江分送也。

當時御饌供奉次バ。奉調後。可被參之由。正

員宿館ニ觸送。件告。瀧祭役人二薦之勤也。
于時正員并玉串大内人各衣冠ヲ着。中道經
テ一殿參烈。御饌ヲ奉出テ進參。御鹽湯等如
恒。但今度ハ。禰宜玉串大内人。南鳥居前東
柱ノ下ニ留。以北爲上。西向ニ蹲踞。御饌三
方御殿下ニ奉昇居。物忌父等御河ニ參。其勤
ヲ致飯參時。又禰宜前陣。瑞垣御門ノ前ニ蹲
踞。次第如常。物忌父等參畢テ後。瑞籬御門
下ニ候。東上。于時三方御饌ヲ令供進。大物
忌父兄部。於御階前。詔刀ヲ申後。拜八度。手
兩端。一同ニ座ヲ起。一座宿直令候侍ト。彼
物忌。又若申退出。如瀧祭宮神態。於例所。
西爲上。北向ニ蹲踞。彼宮大内人兄部衣冠ヲ
着。木綿麻ヲ同一薦〔手懸〕衣。ガ手ヨリ請取テ献。各
一端シ取之。鬘木綿ニス。在御火。彼宮役人
勤。其後。各彼宮ノ方ニ向。拜八度。手兩端。
則鬘木綿ヲ脱。御火ヲ前立。一殿參候。在鋪

設。其上ニ。正權禰宜并玉串大内人。以北爲上。東ニ向着。物忌父等。主神司殿ノ北方ニ。以西爲上着。于時清酒作内人。乍立詔刀ヲ申。

申ク。今年ノ六月ノ十六日今時ヲ以。櫻皇神ノ廣前ニ恐ミ恐ミモ申ク。常モ奉ル任。由貴御饌并國々所々郡神戶ノ忌齋奉御神酒御贄等ヲ。横山ト置所足テ奉狀ヲ。平ク安ク聞食ト申。

其後在神酒坏。鋪設并陪膳役。清酒作内人等也。次物忌父等請取御琴。奉仕御歌搔之。其時。先清酒作内人舞。其後敷半疊一枚。次正員禰宜。次權任神主。次玉串大内人舞大和舞也。件御歌。

ミヤビトノサセルサカキヲワレサシテヨ
萬造 羅遊 我
ロヅヨマデニカナデアソバム。

正權禰宜等并玉串大内人等舞時。地祭副物

忌每人ニ召立。件役ハ皆副物忌也。而六月地祭物忌方。九月ハ大物忌方。十二月ハ宮守物忌方勤也。元者各ガ位階ヲ召立之間。故世木長官之時。忠元彼物忌之中ニ。有若亡者難申シテ。時尅押移之刻。成許定。只禰宜荒木田神主。權禰宜荒木田神主。玉串大内人宇治ト申テ。不位階之由所傳承也。又御歌奉仕初ニ御琴ヲ三度搔。警蹕。大和舞畢。又同前。抑御琴者。自去十五日御占夜。迄十八日。忌火屋殿ノ外方。自御戶西方ニ壁寄懸テ。奉立置例也。

一十七日曉。又可參御饌之由。催正權神主玉串大内人宿館。仍各參候。如夜前。物忌父等參酒殿。請取御贄菓子等ヲ參也。諸事如夜前。但於炊御饌者。夜前ノヲ取分テ置テ供進例也。又清酒作并酒造内人等。自瑞垣御門左右殿ニ。供御神酒等荒蠟御贄等。一人ハ柏ヲ持

ノ十六日ノ由貴ノ御饌。并國々所々郡神戶人等ノ忌齋奉ル御神酒御贄等ヲ。如山海置所足テ奉狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷ノ寶位動無ク。常石堅石ニ。夜守日守ニ護幸奉リ。阿禮坐皇子達ヲモ慈給ヒ。百官ニ仕奉人等ヲモ。天下四方國ノ人民ノ作食五穀豐稔ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

在御神酒三献。在度別拜手四度。其後一座申云。宿直令候ト者。令候侍ト大物忌父申。其時。一禰宜^{以音揖申}。又物忌父揖申。然後。正權神主各自西御門退出。於荒祭神拜所。拜八度。手兩端。次各於廳舍前石橋。先者鬘木棉。在瀧祭。拜八度。手兩端。件木綿。爲彼宮下部役所動也。其後。各着一殿。預直會饗膳。

抑諸節供時。一殿ノ饗膳之間。皆以東爲上着。又正員禰宜ハ。北座ニ南ニ向。權官ハ南座ニ北向着例也。而於三度御祭由貴夜。并十

九日瀧祭御神態饗膳之時者。以西爲上。又正員禰宜ハ南座北ニ向。權任神主北座南ニ。物忌父等東座西ニ向。以北爲上着。次御鹽湯内人着。次荒祭宮内人物忌着。次外物忌着。但於上座ハ西ニ向。至末座者北向也。是末座ハ石橋ニ居故也。今夜。瀧祭下部。依爲陪膳役人。不着座。勤仕所役之後。於此殿西砌。食用例也。又南ニ坊領^{〔振敷〕}ヲ帳。至于荒祭瀧祭小朝熊御神態之時者。又正員禰宜禰着西座。以東爲上。向北例也。三ケ度由貴夜陪膳役。瀧祭下部勤也。饗膳ハ六月十二月度ハ。丹生河御厨勤。九月度ハ夜平御厨勤也。荒祭瀧祭御態時之饗膳ハ。彼宮内人物忌等之請寄戶也。小朝熊饗料所者。大旗原御厨也。又荒祭瀧祭神厨之時。直會陪膳。彼宮下部也。小朝熊饗膳之時。陪膳ハ祝部等也。

今夜。直會畢之後。櫻御前ノ石橋ノ西ニ敷鋪

百文下行。件干魚子良館江七隻。御贄酒殿江二隻。役所^モ依無其汰沙。政所一隻。當時二隻宛給之。家司一隻。

一十六日。夜及深更。内外物忌父等。自酒殿。菓子贄并御鹽及國崎神戶ノ所進蛸等ヲ請取。又正員禰宜ノ例進。人別七隻ノ御贄ヲ請取。御饌ヲ奉調之後。爲瀧祭下部二薦役。御饌ニ可被參之由。催正權神主并玉串大内人宿館。依各着衣冠參集。忌火屋殿ノ前石橋^ニ立。其時。内外物忌父等。^{冠。衣。}自件殿奉昇居御饌。暫奉居于案上。御鹽湯内人^{冠。衣。}勤仕件役。其後荒祭御饌彼内人物忌等。件宮々江持參。^{在警蹕。}次正員禰宜前陣。^{在警蹕。一座役。}次御饌奉仕。内外物忌父并清酒作及酒作内人等。次權任神主并玉串大内人。然即權神主ハ。南御門ノ外ニ留。於物忌父等參入。瑞垣御門内ニ。御饌物之中國崎神戶所進蛸奉差料ノ串。及机忌刀白シ

ノ御饌ハ奉取出。豐受宮ニ奉。祝石疊ノ副ニ奉昇居。物忌父等暫尅候。但三色物忌父兄部等者。西方ニ東ニ向。烈立テ申云。御搔鹽令成御侍也者。御副ニ尅候内外物忌父等。令成御侍ヌト答。其後。各於件御座所。彼蛸ヲ以忌刀奉切テ差串。奉削懸壁御鹽。又清酒作人ハ自忌ノ御饌ニ。御河マデ水ヲ入合奉ル。其後參入内院。次正權神主玉串大内人等同參候。禰宜ハ瑞垣ノ御門ニ尅候。^{外方也。}權任神主玉串御門ニ候。物忌父等御殿ノ下ニ。燈火三箇所。次供神御饌之後。大物忌父兄部瑞垣御門ニ來テ。向一禰宜。御饌調進侍ト申。一禰宜。^{以音揖。}又物忌父。^{以音揖。}其後。件物忌父詔刀申。度會宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ天照座ス皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。常モ奉ル今年六月

原。但在鋪設。櫛ハ軒ニ投。手水ハ番出納用意ス。於軒用之。

是ハ其時計リノ事也。

抑今日自齋内親王御大盤所。一禰宜許ヘ有御書。立文也。表書ニ。女房ノ筆跡ヲ以。内かむちやうどのヘト許在。御書云。みもすそ川の水とりて。まいらせさせたまふべしとばかりあり。

一禰宜請文ヲ進。水之由同假字ニテ進也。隨瀧祭瀬ノ水ヲ入竹筒進也。付御使進之。

又今日。物忌父等。自陶土師御器長等之手。

今夜供用料御器。并大少塙及土高坏御箸臺料。等

ヲ一殿マデ請取。宮政所并彼兩職内人陶土師。等

相副見知。又物忌ヲ請取。件物忌。以柏褰之。

依有恐不注其色目。自荒祭瀧祭御器長之手。

彼下部等大内人。大物忌。請取御器忌物等。其次。彼長

等塙二口。大少。正員禰宜并政所ノ宿館ニ送

遣。件陶土御長等衣料。宮司賜役戸云々。又御筭作内人御饌用。途料。積桶杉等。物忌父ニ渡。在料神田。又忌鍛治内人上忌刀。件料所。荒木田正氏戸也。

正領御贄地ハ。二神主以下。各一町二段宛也。

若件下地令退轉之時。以租米地入立之。必可爲一町二段宛者也。件御贄者。段別目下一尺五寸ノ干鯛也。是ヲ七鯉宛献。雖然。依爲干鯛。大儀。以代段別百文宛。近年令沙汰。仍各七百文獻。内物忌ニ送渡也。但服氣禰宜ハ。宿館ニ參候

納之。不献御贄。一圓ニ令得分別也。又忌并

當病不參宿館禰宜ノ御贄ハ。長官ニ被納。又

服氣并依當病不參宿館ノ禰宜ノ行水塙。國

崎。御贄塵等ハ。長官ニ被納。御饌ノ時ハ公

文所納。

又祭禮中。宿館不參并服氣等禰宜。當日父母

ノ遠関日ニ相當禰宜等ハ。贄海瀧原伊雜宮

祭禮ハ。自長官代官ヲ被進例也。參勤料同被

納。三祭如斯。篠島御贄干鯛四十二隻。食二

向。詔刀ヲ申。一同ニ手兩端。其後件大麻ヲ。
一座ヨリ供奉人仁至マデ奉振懸。烈所ニ奉
納。飯着後脩置御神各一枝取テ。五葉各兩方
ノ端ヲ少摘切。其跡如鋸齒于時御巫二薦袴進參賜
之。左枝ヲ左ニ渡。右ノ葉ニ息ヲ吹懸テ右ニ
渡。次第ニ賜畢テ河ニ入。于時各今一枝ノ神
ヲ取持。座ヲ立。笏ヲ不取。不穿沓。河ニ莅。
件神ヲ如以前摘切。息ヲ懸テ河ニ投。其後手
水ヲ用。手水紙ハ懷中也。祓不在之本座ニ飯。在
酒肴。内物忌父等東ニ着座。南向。肴二種。芦
葉ニ居。葉方上也。御盃同前。玉串大内人物
忌父等。前ノ芦葉ニ不居。小土器計也。配膳
家司ガ所從。正員配膳副物忌如常。勸盃大物
忌父兄部。一献畢。御箸ノ後。御前自本座撤。
又庭ヲ立。河ニ莅。手水ヲ用。紙ハ宮家司進
之。酒肴同役。但自長官下行。有文。其後笏ヲ
取持。沓穿。次第ニ進參。東ノ方ニ令蹲踞。物

忌父等ニ禮シ。内院ニ參候。承公文所付。自西
御門神拜一神拜。一神主自是御稻奉下。自余
禰宜ハ。次々神拜ヲ遂。下向。但家子禰宜ハ
供奉。其外モ以會釋供奉之時ハ。事外在禮者
也。外幣殿ノ前東寄テ。鋪設ヲ調。北上西向。
一座ハ自北。自余自南着。玉串マデ三方物忌
父兄部。外幣殿前候。南向東上。在鋪設。政所
殿下在鋪設于時悉公文所御稻御倉ヲ開。以出納
等。方々御稻。任員數奉下。政所神主。件禮〔礼敷〕ヲ
整進由貴殿。出納給之。大物忌一薦ニ渡。一
薦一神主ニ献。副筆一神主檢見之後。加判被返
給之。出納渡御倉ニ奉納。此由ヲ申。後各座
ヲ立。自北。外幣殿ノ際ヲ經テ。物忌父等ニ
禮シ。次々神拜ヲ遂退出。雨儀之時ハ。於外
幣殿下行之。又長官不參時ハ。或上首。先ハ
家子禰宜參例也。
又河原祓。雨儀之時ハ於一殿行之。方角如河

方々ニ奉下。一御物。大物忌父請。二御物。宮守物忌父請。三御物。地祭物忌父請。荒祭御方。彼宮大内人。瀧祭御方。同前。白御饌料。清酒作。黑御饌料。酒作。四主神御料。御巫内人請。件ノ御稻方々奉下。東

敷宮政所。大禮ニ記テ。年號月日ヲ書テ。一

禰宜ノ判ヲ請。一禰宜見知之後。進署畢。於

件禮者。此御倉ニ納。次御戸開。其後一禰宜

并政所飯宿館畢。

方々御稻等之中ニ。一御方者。於忌屋殿奉

春。大物忌子良。荒木田氏女。先奉仕。母良相具也。至

于二三荒祭御方者。於主神司殿奉春。宮守子

良。荒木田氏男。地祭子良。荒木田氏女。荒祭子良。石部氏女。各屬

方々。先奉仕。但於子良者。奉懸手許マデ。神

拜之後飯宿館。其後。三職物忌父等。并荒祭

大内人物忌父等。各ガ駈仕共ニ所奉仕也。然

後。各於忌火屋殿。奉炊ノ清酒造。及瀧祭御

方ノ御稻者。於九丈殿奉春。御巫内人同前

也。其後白シノ御饌ハ。清酒作内人。於忌火屋殿調進。瀧祭御饌。彼宮内人物忌。同此殿ニテ調進。四至御神料。御巫内人同前。黑シノ御饌ハ。酒造内人御所ノ南ノ河ノ北ノ方岸。豐受宮奉祝石疊ノ西方ニテ奉炊例也。

河原祓當時勤行作法。御巫内人竈祓畢時分。

禰宜上首ハ玉串大内人各衣冠ヲ着。手水紙ヲ

懷中シ。一鳥居ヲ經テ。二鳥居ノ前置石ノ南

石橋ノ西。以東ヲ爲上。北向ニ烈立。悉參烈

之時。一同置石ノ上ニ立。物忌父等布衣。二鳥居

ノ南ニ烈候。西向。于時自一座次第ニ進參河原。

鳥居前宮中ヲ拜。物忌等禮。河合淵東ニ。御巫

内人脩置櫛ノ下ニ。一座ハ東ヨリ。自余ハ西

ヨリ。以東爲上。北向ニ着座。次玉串大内人。

次内物忌父等東上。外物忌并供奉人等西坐。

南上。于時御巫兄部冠衣。御櫛ニ木綿ヲ付。於東

方正員獻奉物。興玉如奉物。并御神酒ヲ供。異方ニ

件櫛ヲ。一枝ハ置。今一枝ヲ取テ。笏ニ取副
テ。指ヲ以テ葉ヲ摘切。次御巫内人<sup>兄部一
人衣冠</sup>。一
禰宜ノ前ニ。御所ノ方ニ向テ詔。其詞云。

申ク。今年ノ六月ノ御祭ノ十六日今時ヲ以。
國々所々依奉レル郡神戶御厨ノ人等。忌齋
奉御神酒御贄。并禰宜神主内外物忌色々職
掌供奉人等不淨事疑。清淨ニ被清テ。六日夕
部七日ノ早旦ノ由貴御饌神事供奉ヲ。清淨
ニ令勤奉仕給。神事ニ悅ノ弘手ヲ令賜給ト
詔給フ。次拜八度。在手兩端。

次御巫内人等。正權神主。玉串并内升物忌父
等持テ。摘切櫛ノ枝等ヲ皆請取テ。兄部ニ給。
兄部得テ立テ座。向河原。正權神主。玉串并
色々内人物忌等。所置今一枝ノ櫛ヲ取テ。各
立座。同向河原。又葉ヲ曳切。次御巫内人祓
ヲ勤仕。神主等モ各中臣祓ノ祭文ヲ讀。其後
件ノ櫛ノ枝ヲ河ニ流テ。手ヲ洗テ後。如元飯

居。在神酒杯。<sup>獻杯并陪膳
物忌父等也</sup>。正權神主等。并玉串
前。先尾簀ヲ敷之後。肴三種。箸ヲ折敷ニ居
テ。持來テ此尾簀上ニ所居也。箸ハ以柏卷
也。神酒杯畢。次正權神主等。又立テ座。於河
洗手。正員禰宜許ニ。物忌父手水紙ヲ渡。<sup>權任
神主
ハ。各私ニ紙
ヲ以用也</sup>

抑今朝祭物料所。神田在。號清祓神田。其
上ニ正禰宜各酒一瓶。贄一隻所進例也。

次正權神主玉串等。引牽件色々職掌人等。自
西御門參内院。在神拜。其後。二禰宜以下者。
恐々ニ飯宿館。但於宮掌大内人等ハ。一殿參
テ差明ク。陪膳役人等。又申行掃除雜事等。
自酒殿。在酒菓子等。又御巫内人ハ。不丙合
御贄等ヲ。於御所南河被清。一禰宜ハ外幣殿
前ニ鋪設ヲ敷。向南着。但東宮政所御座之時
ハ。一禰宜西ニ向。宮政所件ノ殿ノ西ニ向。
南着。敷鋪設。出納二人開御食所。納御稻ヲ

合例也。清作酒內人。荒祭瀧祭風日祈宮內人物忌等。御筭作內人。忌鍛治內人。陶土師兩色御器。諸神戶御藺御厨讀立後。御巫內人御前ニ向。詔刀ヲ申。其云詞同前。

一國崎御贄身取玉貫蛇□等獻。同政所ニ十連沙汰。同塵□長官分五十。自餘廿宛。長之食百文。

一十六日。曉。玉串大內人大土神社ニ參。御饌ヲ供。則本宮ニ飯參。件御供米ハ。當社御戶代米云々。而祝之。許奉納シテ。爲件祝沙汰供也。

一十六日。曉。內物忌父子良。荒祭瀧祭內人物忌等子良ノ宿館仁集會。勤仕館祓。於竈前勤仕。件祓。物忌父兄部役也。次在人別神酒杯。其後各退立。

一同日。御巫內人早旦ニ衣冠ヲ着シ。正員禰宜ノ宿館ヨリ始テ。權神主并玉串大內人宿館

ニ至マデ祓清。但政所之宿館ヨリ清始。件祭物於正員禰宜宿館者。酒一瓶。干魚一隻。散供米少々。雜紙少々也。權任神主並玉串內人ニ至マデハ。干魚一双。散供米少々。雜紙少々許也。但當時。權任玉串ノ宿館無此沙汰。正員許也。其沙汰。散供米一升。魚一隻。號天魚。清宮等獻之。祓ヲ勤仕。禰宜ハ笏ヲ持。平手兩端。其後御巫內人清宮預退出。號。祓。但服氣并ニ館ニ不參禰宜者略之。

一同日。爲清酒作內人役。各ノ宿館參。河原御祓ニ可被參之由催廻。仍正員ハ衣冠ヲ着。權任神主并玉串大內人以下ハ。皆布衣ヲ着。引率字河合ノ淵ノ東ノ河原ニ。以東爲上。向北テ各着。正權別座也。無鋪設。人別ノ前ニ。櫛二枝ヲ立置。但御巫內人。件禰宜。着坐以前ニ置之。內外物忌父等并荒祭瀧祭內人物忌等者。神主西方ニ。以南爲上。向東也。件輩ノ前毎ニ。同櫛二枝ヲ置。各

巫内人以同詞又申。御琴搔ヲ内エ嘯ク。件嘯
ク音ヲ。鳴以清ト知。以不鳴不淨ト知也。其
後御饌調脩之輩。内外物忌父。并荒祭瀧祭
大内人物忌。及忌刀御笥積桶牧。御机陶土師
御器。又可供用所々御贄等ノ不淨ノ疑ヲ占
定也。丙合輩ハ悅。不合輩ハ成恐ス。其後又
御巫内人三度御琴ヲ搔テ。警蹕之後。奉上
神。御歌如本。但所奉下ノ神ノ御名ヲ申テ。
今度ハ飯御ト申ト云々。

例依テ。禰宜神主内外ノ物忌色々職掌供奉
ノ人等。并國々ニ所々ニ依奉レル御神戶御
厨ノ人等ノ。依例テ常モ奉ル神酒御贄等ノ
不淨事疑ヲ。御前ノ御占清淨ニ令占定給テ。
六日ノ早旦ヲ以。神館ヲ戸ニシテ清淨ニ祓
清テ。六日ノ夕部七日早旦ノ神事供奉ヲ。清
淨ニ勤令奉仕給ト。恐ミ恐ミ申ス。神夏ニ悅
ノ弘手ヲ令賜給ト詔給フ。

抑先年ノ比。其時御巫内人兄部助吉。秘藏此御歌。不傳傍
官ノ間。或度御占夜。件助吉遲參。同之御占時。已吉東西ノ
間適參テ。致其勤畢。仍爲後代。次朝招寄彼助吉。於荒祭御
前所承傳也。但助吉爲有若亡者。仍其詞雖有紕繆之恐。爲
後代。以挺字
所注置也。

其後拜八度。手兩端。自兩御門退出。於荒祭
神拜所拜八度。在手。畢各退出。不丙合輩ハ。
飯宿館之後。以御巫内人祓清也。其祭物不幾。
酒一瓶。干魚一隻。散供米少シ雜紙也。

但當時御占勤行次第。各參候之後。大物忌父
兄部玉串御門ノ巽ノ柱ノ下ニ候。東ニ向。御
巫兄弟部大物忌父ニ向。中ニ御琴ヲ置。大物
忌父搔之。御巫内人丙^嘯内エ吹也。正員ノ數
也。其後巫内人權任ト申。于時公文所當番權
任。^布任歷名面召立。其坐番垣御門ノ前少東
ニ寄テ。御前ニ向。御火ハ由貴殿出納役。件
召立服氣權任并物忌父等ヲ除外。爲合丙參
權任。各名乗ヲ讀立時。參テ候ト申。于時丙
宮中ニ檢候。權任ハ雖不參祭庭。代官ヲ以丙

進之。簀ニ不居。器計也。次清宮勸盃。大物忌父兄部如常。外忌物ニテ畢。又一獻。以次二獻。御箸如常。自末座御前ヲ徹後。一同ニ座起。於南方手水。東上南向。荒祭宮物忌水ヲ懸。紙ハ地祭物忌父兄部進沙汰也。禰宜計。桶杓ハ荒祭宮御筥勤。當時二方副物忌之沙汰。件神事。雨儀時ハ。於一殿行之。其坐方角如彼宮。地祭物忌御巫內人ハ。彼宮ニ參例也。

次御占神事。自西御門參入。正員禰宜ハ。玉串御門外方軒下ニ。御前向東上被雙。權任神主ハ。八重櫛ノ南ニ參集候。清酒作。并御筥作。陶土師。忌鍛治。荒祭宮大內人。同大物忌父。瀧祭大內人。大物忌父。副物忌。如此下部等者。玉串御門ノ西方ノ玉垣南ニ集會候。內物忌父等。件御門ノ內東方ニ各位候。于時巫內人冠衣。自外幣殿。鵝尾御琴ヲ請。件御門ノ外東方ニ候テ。御殿ニ向。先詔刀ヲ申。其詞云。

申ク。今年ノ六月ノ御祭ノ十五日ノ今時ヲ以。掛畏天照坐ス皇太神ノ廣前ニ恐ミ恐ミ申ク。國々所々ニ依奉郡神戶御厨等ノ忌齋奉御神酒御贄。并禰宜神主內外物忌色々職掌供奉人等ノ不淨事疑ヲ。於御前占清淨ニ令占定給ト。恐ミ恐ミモ申。

次以笏ヲ御琴ヲ搔三度。度別在警蹕次奉下神其御歌。

阿波利矢遊波須度万宇佐奴阿佐久良仁天津神國津神於利万志世。元脫

阿波利矢遊波須度万宇佐奴安佐久良仁奈留伊賀津千毛於利万志万世。

阿波利矢遊波須度万宇佐奴安佐久良仁上津太江下津太江モ摩伊利太万江。

其後。大物忌父兄部冠衣。向一禰宜候。御巫又向西候。于時大物忌父正權神主不信不淨ノ疑ヲ以。人別ノ姓名爲某神主。若有不淨事ト申。御

我君ノ命ヲ乞ハ左々禮石ノ巖ト成テ苔ノ生
万天惠伊耶々々々。三度。

我君ノ御倉ノ山ニ鹽ノ満如富コソ入坐惠伊
耶々々々。三度。

于時各手兩端。件祠役人。在江

自鏡宮前乘

馬。□御膳贊前陣。權長警蹕。下臈前。無下

馬。御饌雲由貴殿巽
角ノ耳ニ牽懸。

件神事。或禁忌。或當病等依テ。不參禰宜代
官ハ。自長官被進。

一同日戌尅。興玉神態并御占神夏勤行次第。御
占神事可被參之由。清酒作内人。正權神主。
并玉串大内人宿館催。正禰宜ハ衣冠。權任ハ
布衣。中道ヲ經テ一殿奉烈。東上南向。各參
集時。忌火屋殿ノ北ヲ經。興玉御前ニ參。在
鋪設。南上東向。玉串大内人衣冠。北座南向。
大物忌父兄部衣冠。自余布衣。南座。西上北

向。地祭物忌父別物忌等北座。東上南向。荒
祭宮大内人物忌特南座。内物忌ノ次。西上北

向。各在鋪設。于時地祭物忌父等進參テ。御

神酒并御贊等ヲ供。件御酒贊等者。正禰宜各

一瓶一後所進。又地祭物忌父等。御神酒散供

米ヲ所進云々。但當時禰宜拾人ハ。米一裘

干魚一隻宛。小土器ニ居進之。各以所從
彼宮々送。地祭

物忌等ハ。自長官下行。以之沙汰。于時御巫

内人衣冠。詔刀ヲ申。

申ク。今年ノ六月御祭ノ十五日今時ヲ以。興

玉ノ廣前ニ恐ミ恐ミモ申ク。地祭物忌ノ子

忌齋奉行神酒御贊等ヲ。清淨ニ聞食テ。宮中

平ニ神夏ヲ勤令奉仕給。禰宜神主内外物忌

色々職掌供奉人等。長ク久ク勤令奉仕給ト。

恐ミ恐ミ申。于時拜八度。手端。兩端力。

于時副物忌御盃ヲ簀ニ居。長官御前ニ進。其

後御肴三種簀ニ居進。玉串物忌以下肴。駟使

着座。北上東向。在鋪設。船漕持參肴ハ洗未^(米炊)木苳。解繩ノ役。所勤同前。清宮一獻也。清宮每度勸盃也。件清宮等之料米一升。自長官祝請預。次笏立石ニ。笏自東北エ立輪也。次屋形ニ參着。西上北向ニ座。鋪設同前。屋形ハ堅上勤役。以三百文沙汰之所。近年二百文沙汰之。自長官百文下行。以三百文政所ニ被仰付。崎邊ノ者ニ申詵沙汰云々。于時打炮五本宛。酒一献。件爨自國崎二百本沙汰。酒ハ政所大夫一箇六升納也。以之度々ニ用。于時鹿海ノ海士所進魚御目ニ懸。大鯛六。雖自長官食百文下行。小濱海士所進魚御目ニ懸。分際同前無食。官家司是ヲ色々令調備進。酒ハ任意其後鹽浴。芝ノ根ヲ裨裨ニ懸。鹽ノ干ヲ相待。於神崎御饌ノ贊ヲ奉取。各海松七絲蠣七鯉七宛也。北方ニ高キ岩ノ上。例所々裨七權長令用意。^{自鹿海裨也。湯涌祝島持參ス。}件裨各一宛入之。權長

奉懇調。本宮ニ持參。湯涌祝之役也。件食五文。自長官下行。次又假屋ニ着。直會饗膳在之。四八種羹寒汁等。并鹿海小濱ノ海士ノ所進魚ノ殘ヲ。種々ニ調進。酒ハ任意。今日經宮長官ノ沙汰。當時七百文下行。宮家司給之。營進饗膳料米三斗五升。飼丁等給調進。又飼丁之食二升下行。件饗料飯。送船ノ人夫鷹依ノ役也。件饗。諸役人船漕海士等ニ至マデ皆給之。所從分一座二前。自余ハ一前宛也。湯涌祝雄毛湯ヲ涌進。幾度モ任意件料米。

飯參例所。以河水。各手水ヲ用。笏ヲ持。役人狩衣ヲ着。神歌ヲ奉仕。其詞。

阿婆羅氣耶島七島ト申セドモ氣奈志賀立天者八島奈利惠伊耶惠伊那三度。^{中刀禰頭役云々。}

我君ノ御讀出ノ御座船ノ蟬ノ上ニ千代ト云鳥舞テ遊惠伊耶々々々。三度。

ヲ千歲ト云花ノ伊佐太留。

和賀君ノ於波志万左牟古止者左々禮〔マ〕ノ石
伊波保止奈利テ古遣ノ牟須万天。

但於字小島邊謳之。歌別三度。

自鹿海。船津神主乘馬。本宮ニ飯參。於御贊
者。祝等奉持テ。由貴殿ノ巽方ノ耳ニ迄。十
六日々夜奉懸例也。仍造替御迂宮之時。件倉
ノ耳ノ中ニ。彼方一牧切殘也。

但當時贊海神事。參向ノ次第。正員或ハ自身
或以權任。大代官ニ進。必一人ハ自身可參也。
皆自宵宿館ニ參。先未明ニ。本宮神拜。禰宜
ハ衣冠。權任ハ布衣。今日神夏無爲ニ可恤給
之由祈念。其後各布衣。乘馬。下薦前。饗土神
事。河原柴ヲ經テ。於船橋辻在月讀宮下馬。
於弘正寺巽在所御社下馬。次於美佐河原東
在解繩神事。自道北。先於西方。手水ヲ用。西上
南水ハ祝。衣。紙ハ權長衣。勤之。水紙當役所用

意。次祝祓ヲ奉振懸後着座。鋪設。東上南向。
一座ハ自東。自余ハ自西也。于時左繩右繩ヲ
小器ニ居。同散供米等。鉞懸ニ居。于時各祓
ヲ勤仕。件繩以左手一。以右一。口ニクワヘ
解之。散供ヲ蒔。廣手兩端如常。但可有口傳。
其後清宮勸盃權長。配膳祝。今日每度彼等勤
之。若不參之時者。自當役所勤之。次酒肴。本
荻打炮清酒各在器。二獻後。權長御箸ヲ申
獻。當時尼崎坊沙汰。大江僧等。祈所知行。在二
見。在神。自鏡宮前船ニ乘。二艘屋形ヲ構。一座左。
二座右。打替々々。下薦前也。件船以下江二
見沙汰。船漕自江三人。自二見一人。自通一
人參。本儀ハ人也。御贊ノ褰爲鹿海楠部人等
沙汰。以薄作之。例本ニ懸置船。漕取之船懸
也。自船湯涌祝御饌島ニ持參。雜掌船ハ鹿海
刀禰役歟。自江湊内船ヲ下步行。神事丸山ノ
乾方也。笏立石ノ坤ノ方也。先手水紙等同。次

長二人机ニテ預也。委不記。

同十五日。朝。正員禰宜一同ニ。各神拜後。乘馬。祝部等ヲ引攀。爲奉仕蟠御贄等。〔同歌〕參河原木神崎。先於岡村河原在稜。件役。當鄉刀禰之中堪能者一人ノ勤也。仍所相具也。在酒肴。而從浦田長官之時。飯ヲ加也。件飯料米。長官沙汰也。酒肴ハ在料田。抑件祓者。彼荒蠅御贄奉仕之間。供養人不淨妄疑ヲ所祓請也。〔清歌〕

次自鹿海各乘船。之一艘ハ禰宜等。一艘ハ中厨船也。祝等乘之。海路之間。於小朝熊前。乍乘船在神拜。到着河原木神崎。先祭埼崎神々。詔刀同刀禰申。

其詞云。

惡志赤崎加布良古ノ明神。并浦々崎々神達申クト云々。

又說云。伊介神崎河原木邊島於木ノ止志ノ

皇神ノ廣前云々。〔同歌〕委不記。在神酒杯。

次假屋ニ着。件假屋兩所。東方二字。西方二字。先東屋ニ

着。鹽ノ干ヲ相待。禰宜等於字神崎。種々ノ

御饌物ヲ取。蠅瀬海松等也。禰宜等奉仕後。

祝部等預。神主飯テ尙東ノ假屋ニ着。在饗

膳。次西方ノ假屋ニ着テ。鹽ノ滿ヲ相待。又

在饗膳。件饗一禰宜ノ勤也。今日供神物並酒

等。阿原木神田所當。假屋堅上ノ御藺所役

也。以青萱葺之。無四方垣。件假屋。九月十二

月ハ不造。件度ハ祝部許依參勤也。饗畢之

後。件御贄ヲ船ニ奉入。本宮ニ飯參。於海路

在歌二首。一歌云。

阿者良岐矢島者七島毛奈志加天々ハ八島

奈利氣利。

此哥ヲ。刀禰如詔刀三度申テ後。船人ノ祝部

等所謳歌也。江神社祝堅田神社祝等所役也。

次歌二首。

和加矢古久伊千ノ保津々ノ瀬美ノ宇江壽

達ヲモ茲給ヒ。百官ニ奉仕人等モ。天下四方ノ國人民ノ作食ル五穀豐稔ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

三獻之後。直會ニ預。次第如元日。但無白散。菖蒲ヲ如白散奉也。

一殿直會饗膳。但當時酒肴也。長官勤也。其後一烈神拜

如元日。

今日御饌ノ粽ハ。大佐須二百卅。惣數千四結奉云云。件藁ハ宮政所沙汰之。一御田五御田役。

抑至權任神主者。正月元日。同十五日。又今日。於宮廳宿館預饗膳。又今日。御巫內人四至神ヲ祭。先酒殿神祭也。宮政所並彼出納等共ニ供奉也。詔刀御巫內人申。不記。在酒肴。次所々座四十四前ノ神々ヲ祭也。皆御巫內人詔刀申。其後字於河合淵東。天津神國津神八百万皇神達ヲ祭禮。(祀略)但御巫內人ノ外。他職

掌人不供奉也。委不記。

一直會饗膳之後。除當番之外。禰宜等爲神事供奉。離宮院ニ參。冠衣也。又晦日。來六月御祭料爲大稜。除當番禰宜之外離宮參。

抑晦稜。除當番禰宜之事。去仁安自御炎上時也。其以前ハ皆參也。

十一日。番文。

廿一日。番文。

六月

一日。番文。

十一日。番文。

十四日。一同館參。

十五日。自本宮祝部ヲ差。一兩人司廳ニ送。是寮御參宮時ノ荷輿丁食料米ヲ爲請取也。在注請文ニ。一禰宜之判許也。彼米ヲ請取之後。祝部等十七日之御參宮之時。於酒殿後捧木本。件御輿丁等ニ給也。以柏褰飯也。但於

以彼例。依申請。瀧祭下部等。同酒五升。粽五

束ヲ預。又同時荒祭宮昇殿大内人一人。大物

忌父一人。酒五升。粽五束ヲ預。是同依申請

也。但如以前。自兩方不請。各一方ヲ請也。於

大内人者。服方。至于大物忌父者。麻績方ヲ

請也。又祿料蒔者。正員禰宜各二枚。玉串大

内人ハ二枚。并十六枚。以長蒔所分配也。而

於長蒔者。依枚數不足。以小蒔二枚。一枚ノ

代ニ所分配也。又二季御衣ノ時。以十四日

前。無定日。所課神部等。宮廳ニ献酒肴也。宮政所

ニ同前。但宮廳ニ献半分之程也。抑御衣并三

度御祭。及公卿勅使參宮之時。掃除之中。自

二鳥居西。月讀。次伊佐奈岐。次瀧原并被入

之。次稗所瀧祭。次并宮。次迄一鳥居伊雜宮。

彼宮々下部等勤仕ノ例也。

廿一日。番文。

五月

一日。番文。

一四日。朝。御稻奉下。次第三月三日同。

一五日。御節供。菖蒲御饌奉仕。次第。各自宵宿

館ニ參候。正權神主共衣冠ヲ着。但近代東帶也。正五九月之内。

今月依無束帶神主ニ。有俊神主。束帶ニ被申定云云。卯尅許ニ。中道ヲ經テ。

一殿後ニ烈立。東上北向。御饌調リ。參向ノ

次第如元日。但無白散。無四御門御鹽湯。御

饌ハ。棕山芋蘇名吉菓子等也。供進ノ次第如

元日。菖蒲ハ瀧祭ニ薦進。詔方。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ

大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇麻

命ノ稱辭定奉。掛畏キ天照坐ス皇太神ノ廣

前ニ。恐ミ恐ミモ申ス。常モ奉ル今年ノ五月

五日ノ菖蒲ノ御物。并御神酒贄等ヲ調奉狀

ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷寶位動無ク。常石

堅石ニ。夜守日守ニ護幸奉給ヒ。阿禮坐御子

部饗料白米一石五斗。酒一駄半。黑米一斗五升。粽三十三束。干小眞々三百三十。使神主

祿料薄長莖九枚。散行使料懸盤二前。酒一斗。

粽十束。三人出納料酒三塙。各五升納。粽十五束。

名相副解文。送進酒殿。于時自宮廳。以便宜

之者散行。使二所被差之也。仍令沙汰也。抑

懸盤小机白米等員數。七禰宜加補之時。權任

神主廿人。六位輩六十人云々。仍如此雖被定

前數。近代。云權任神主。云六位職掌人。已及

數百餘人也。雖然。依無沙汰。未增加。只以件

物等。纔上座許二所散行也。又號頓調料。自

兩方。一禰宜二酒二斗。入五升。納土器四口。粽五束。玉串

大內人二酒二斗。入五升。納土器四口。粽廿束。又宮掌大

內人二。同自兩方各酒一升。粽一束。宮政所

并太目代一人二。酒五升。粽五束。又職掌

下部等二。每職之方。同自兩方。酒三升。粽二

束。此外今日所役勤仕御麻內人一人。御鹽湯

內人一人。山向內人一人。鎔取內人一人。三

重玉垣ノ御神奉仕公侯氏三人。荒祭宮木綿

作內人一人。同御鹽湯內人一人。同山向內人

一人。同御唐櫃持下人四人。各酒一升。粽一

束。自兩方預例也。抑於內物忌父等者。雖令

勤仕所役。爲先例不預件頓調料。只饗膳許

也。至于時子良ハ。（左殿）又依爲外呈調脩美物料之

白米ヲ預例也。又鎔取內人一人。號黏料。自

兩方不具飯一坏請例也。又鋪設出納二。自兩

方机各三前。酒各五升。粽各五束。以神部所

從。彼御倉へ所持送也。又故浦田長官俊定神

主ノ時。月讀伊佐奈岐瀧原并宮伊雜宮下部

等訴申云。色々職掌人等。皆依掃除勤役之功。

預頓調料。而別宮下部等。爲勤仕彼役。參本

宮。同雖致彼勤。不預件之物之由云々者。仍

從彼時。別宮二。自兩方各酒五升。粽各五束。

件下部等所請預也。又岡田長官成長神主時。

木綿ヲ解。後各一殿ニ着。宮司ハ自後戸參入テ。自件戸東方ニ。南ニ向。以東爲上着。神主ハ南方ニ。北向。以東爲上。宮司ノ對座ニ着。司中ノ主典ハ。自後戸西方ニ。南ニ向。以東爲上着。內物忌父等ハ。西座ニ東ニ向。以北爲上着也。其次ニ。山向內人著。次御鹽湯內人着。次御麻內人着也。於外物忌等者不着座。饗代ニ白米等ヲ所請預也。于時荒祭宮奉納^{（之禮）}以。玉串大內人并彼宮大內人及物忌父等飯參テ。件物忌父此殿ノ前ニ立テ。荒祭宮ノ御封畢ト申。又神服神麻績兩機殿大少神部等同列立テ。服大神部。任職數。神部職子人面等參由申。宮司以笏揖。其後玉串大內人。正禰宜ノ次座ニ着。其後荒祭宮大內人并物忌父等着。次瀧祭大內人物忌等着。南方ニ居廻也。仍上首者北ニ向。末座ハ西向也。司中ノ下部等ハ。前ノ石橋ニ參候也。御封申

後。在手。其後各饗膳ニ預。陪膳ノ役神部等也。但內物忌竝司中ノ主典及別宮ノ下部。司中ノ下部等之陪膳ハ。神部等之所從也。又供奉宮掌大內人等。此件殿ノ東砌ニテ酒肴ニ預。鋪設ヲ敷。自兩織殿ノ方敷也。又件酒肴。自兩方勤之。今日饗膳者。兩機殿少神部等之勤也。各預知內戸勤云々。九月御衣ノ時ハ。兩大神部勤云々。抑二季神御衣祭時。服麻績兩機殿所課。神部等稱權任神主料。自服方懸盤十前。又職々下部并掃除勤仕役。諸別宮內人物忌及諸社祝部等饗料代白米三斗三升。同料粽卅束。^{（與玉幣）}冥五後土器少々。神主祿料小菰十八枚。又散行使料懸盤二前。酒一斗。粽十束。酒殿出納二人。由貴殿出納一人料机三前。酒三塙。^{各五升納。}粽十五束。松三把。自麻績方權任神主料懸盤十前。六位職掌人料机六十前。色色下部料并掃除役。別宮下部等及諸社祝

ノ鑑ヲ。自件櫃取出テ捧持立。其時神主并
宮司等座立テ。爲御衣奉納。内院ニ參。一禰
宜笏ヲ差。彼御鑑ヲ請取ル。鑑取内人持寄テ
奉ル。其後神主前參。次宮司。次御衣也。各
自瑞垣御門參入テ。御寶前ニ候。宮司ハ東。
神主ハ西。中強也。在拜。無手。其後各自御殿
東方。東殿ノ前ニ。瑞垣ニ副テ杓候。神主南。
宮司ハ北方。皆西ニ向。中強也。于時一禰宜
進參テ。東寶殿ヲ奉開。先御戸ノ封ヲ解テ。
鑑取内人ニ給フ。鑑取請取テ。宮司ニ向。東
寶殿ノ御開ト申テ破之。其後御衣御唐櫃ヲ
奉納。玉串大内人大物忌父兄部相副也。次御
戸ヲ奉開。鑑取内人硯竝封紙ヲ持テ。宮司ノ
前ニ進向フ。宮司封紙三筋ヲ取。封ヲ書テ鑑
取ニ給フ。鑑取請取テ。一筋ハ一禰宜ニ奉ル
一筋ハ荒祭宮物忌父給フ。一筋ハ御鑑櫃ノ
柙ニ置ク。一禰宜件封ヲ付。御戸ノ後。本烈

ニ尅候。鑑取内人宮司ニ向。東寶殿ノ御封畢
ト申。宮司以笏揖。其後各退出。前後如參入
時。御殿ニ向。在拜。無手。於八重櫛西。鑑取
内人御鑑ヲ楨入。封ヲ付テ宮司ニ向。御鑑楨
ノ御封畢ト申。宮司以笏揖。次拜八度。手兩
端。次玉串大内人早立テ。荒祭宮大内人大物
忌父相具。自西御門退出シ。於忌火屋殿垣外
良方。御衣ノ御唐櫃ヲ奉昇居。神主并宮司等
彼宮ノ手ヲ相具。各御玉串ヲ持立。件御唐櫃ハ。荒祭神拜所
ニ留置御唐櫃也。而内院神事ノ間。當宮ノ下部所請取之。宮司者從南御門退出。
神主ハ自西御門罷出。各在祓承。荒祭宮ノ神拜所
ニ行合テ答拜。次荒祭宮拜八度。在手兩端。其後。
玉串大内人。并件内人物忌。御唐櫃ヲ奉相具
參。又兩織殿大少神部織子人面等同烈參。玉
串大内人詔刀ヲ申。彼宮下部俄石臺ヲ造。玉串ヲ令居。狀跡大略
同前。仍不記。宮司神主等拜之後。退立テ。神
主ハ於酒殿後。鬘木綿ヲ解。明衣脫。宮司鬘

請取。大物忌父笏ヲ拔テ。一拜ノ後。本座飯着。大宮司立座。八重櫛前ニ進參テ。西方ノ石壺ニ跪テ。詔刀ヲ申。

渡會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ大宮柱廣敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辞定奉。天照坐皇大神廣前恐ミ恐モ_ミ申給。服織麻績ノ人等。常モ仕奉ル和妙荒妙御衣ヲ。平ク安ク聞食ト。恐ミ恐モ_ミ申給ト申。

荒祭ノ宮モ。如此申テ進ト詔給フ。

抑二季神御衣祈年御祭。六月御祭。十二月御祭。夜祭主被申詔刀文。竝六月九月十二月御祭。宮司讀進ノ詔刀文等者。自本宮所書進也。而大物忌父兄部給預テ所進也。九月例幣竝臨時ハ。官下宣命也。祈年竝臨時祭禮ノ時ハ宮司詔刀無之。

詔刀畢後。宮司本座ニ飯着シ。所置御玉串ヲ

令捧持。其後玉串行事。次第如祈年祭時。仍委不記。但御衣之時。玉串大內人所帶御櫛ヲ。玉串御門ノ右方石疊ノ上ニ奉之。後件御門ノ南ニ留。南向極候。其時四御門北方ニ極候ノ西織殿ノ大少神部等。所帶ノ御玉串。竝各ノ方々ノ織子人面等ノ所帶ノ櫛ヲ取聚テ。彼御門エ持參テ。玉串大內人ノ前ニ跪テ候。于時玉串大內人。件御玉串ヲ請取テ。同御門ノ左右ノ脇ノ石疊ノ上奉ル。服左方。櫛但續右方。兩太神部者所帶ノ御玉串許ヲ持參。兩少神部者。所帶ノ御玉串之上ニ。織子人面_ホ。御櫛ヲ取加持參也。抑又服太神部者。木綿ニ糸ヲ褰テ。所帶ノ櫛エ懸也。又玉串大內人。其後尙件御門ニ極候シ。正員禰宜竝宮司ヲ相待テ。于時鎰取內人座立テ。御鎰積ニ。宮司ノ所付置封ヲ解テ。宮司ニ向。御鎰積ノ御封開ト申テ破之。宮司以笏揖。次彼內人。東寶殿

ヲ奉相具參宮。在祿承。檢非違使二人在警

蹕。先彼等於河原殿ノ西祓所。祓ヲ勤仕。其

後。於件所酒肴。次宮司參宮。

在祿承。宮掌自例所勤之。人數不定。

御衣御唐櫃。兩織殿神部人面織子等奉相具

烈參。在御麻御鹽湯。於例所勤之。迄御鹽湯所在警蹕。

御唐櫃四合ノ内於二合ハ。荒宮神拜所奉留。

直是彼宮ノ御料也。余至于二合者。御鹽湯所

ノ石疊副ニ奉昇居。宮司與神主。左右ニ烈立

テ。在答拜。又兩織殿神部人織子等。石橋ヲ

隔テ。左右ニ烈立。

左服方。右麻績方。

于時兩機殿ノ案

主等相並デ。各御衣ノ送文ヲ持進。向物忌父

一人行向テ請取テ。大物忌父ノ兄部ニ給。件

大物忌父笏ヲ差取之。一神主ニ奉ル。其後笏

ヲ抽テ。一拜シテ本烈飯立。一神主件文ヲ披

見ノ後。宮掌大内人ヲ召。則一人參テ。一神

主ノ前ニ指立。一神主命云。服麻績兩機殿大

少神部織子等。任職數參哉云々者。宮掌大内

人以此旨。尋問祿承檢非違使者。任職數參候

之由申。宮掌大内人又以此旨。一神主ニ申。

其後大物忌父。一神主前ニ進參テ。笏ヲ差テ

立。其時一禰宜彼送文ヲ返給。于時物忌父給

テ。笏ヲ披一拜シテ。本烈ニ飯立。抑玉串大

内人。并大物忌父烈立所。例所也。其後。宮司

手水ヲ用。次鬘木綿着。并玉串行夏等。如新

年御祭時。仍委ニ不記。次内院參次第。前陣

神主并玉串。次宮司。次御宮櫃也。外物忌父

等。衣冠ヲ着奉持。於石橋南。在御鹽湯。内人

勤之如恒例。各參入。着左右石疊。宮司與神

主中強也。但近代無中強之義。宮司以東爲上

テ着。御唐櫃者。八重櫛東方ハ奉昇居。三色

物忌父兄部等。西方ノ石疊。以北爲上。東向

着。次鑑取内人着。大物忌又一人ハ束帶。其

外ハ皆衣冠也。大物忌父笏ヲ指テ。詔刀文ヲ

大宮司ニ獻。宮司所帶ノ御玉串ヲ前ニ置テ

作食ル。雨甘風和ニシテ。年穀豐饒ニ恤幸給
ト。恐ミ恐ミモ申。

天都神國都神ニモ如此申テ奉。

本座飯着。于時一同兩端。雨儀時ハ。於主神
司殿可勤行。其後。諸別宮内人并諸社ノ祝部
等。件御幣并御笠蓑等ヲ給預ヲ。彼宮々并社
頭ニ持參也。正權神主ハ。酒殿朝拜。諸神拜
ノ後。一殿ニ着。先菅裁神田ノ勤。酒肴ニ預。
其後風日祈直會饗膳ニ預。件饗料所。三河國
泉御蘭也。抑宮司所進幣。兼日ニ日祈内人請
預。但以本宮請文。所請預也。委不記。又御笠
蓑等。自菅裁内人之手。菅ヲ請取。御笠縫内
人於宿館奉縫。在菅裁并御笠縫神田等。抑件
御笠御蓑菅ハ。自内瀬。兼日備進。雨ニ不浴
例也。當時不勤間。自長官奔走。
抑遠江神戶所進種薑。今日供進ノ用殘。禰宜
中ニ分配。而禰宜各以其内子良宿館ノ南ノ

垣内ニ所奉殖也。爲物忌父等之役殖奉。然後
九月御祭之時。御饌ニ所供進也。

一同日。神御衣神事勤行次第。

今日。内院南面番。但并玉串及四御門。合三
重ノ玉垣ノ御櫛ヲ奉差。是公侯氏之勤也。又
八重櫛ヲ奉差。其員數百廿七枝也。是山向内
人ノ役也。又荒垣鳥居。并一二鳥居。與玉櫛
等。同今日所奉差也。荒祭神拜所ニ差櫛。彼
宮下部役也。又玉串料櫛ハ。山向内人之勤
也。總御櫛奉差夏。年中四ケ度也。四月六月
九月十二月御祭度也。但九月神御衣之時ニ
奉差ル櫛ヲ以テ。十七日御祭者被行例也。而
近代二月祈年御祭。同所奉差也。干時許ニ地
祭物忌父自出納手。請取北御門鎰。件御門ヲ
奉開。參入テ瑞垣御門ヲ奉開。又自外幣殿。請
戶帳瑞垣玉串并四御門等。縣神服神麻績南
織殿神部織子人面等。御衣御唐櫃各二合ヲ

度會ノ字治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津磐根ニ
太宮柱太敷立テ。高天原ニ千本高知テ。皇御
麻命ノ稱辭定奉ル。掛畏キ天照座ス皇太神
ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申。今年四月十四日。
此時ヲ以。宮司ノ常モ奉風日祈ノ御幣。并御
笠蓑ヲ。日祈内人姓名令捧持テ奉狀ヲ。平ク
安ク聞食テ。朝廷實位無動。常石堅石ニ。夜
守日守ニ護幸奉給ヒ。阿禮坐皇子達ヲモ慈
給ヒ。百官仕奉人等ヲモ。天下四方國ノ人民
ノ作食五穀雨甘ク風和ニシテ。年穀豐饒ニ
恤幸エ給ト。恐ミ恐ミモ申。

年號四月十四日

次遠江神戶種薑。詔刀特種薑ハ。兼日ニ酒殿ニ進納。今日件出納。從西御門捧參テ。
風日祈詔刀畢後。八重櫛ノ上進也。申ク。今年ノ四月ノ十四日ノ今
時以。掛畏キ天照坐ス皇太神ノ廣前ニ。恐ミ
恐ミモ申ク。宮司ノ常モ催奉ル。遠江神戶種
薑ノ御贄ヲ奉狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷實

御位無動。常石堅石ニ。夜守日守ニ護奉幸
給。阿禮坐皇子達ヲモ慈給ヒ。百官仕奉人等
ヲモ。天下四方國々人民ノ作食ル五穀豐饒
ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。

詔刀畢後。内人等御櫛御笠ヲ。玉串御門ニ奉
納。本座ニ皈着。于時一同ニ八平手兩端。朝
廷奉祈ノ後。自西御門退出。興玉拜。荒祭宮
遙拜。兩端。次櫻宮南ノ置石ニ着座。東上北
向。於鋪設詔刀ヲ讀進。在鋪設。櫻宮南在疊ノ
北際。北面也。諸神ニ蓑笠ヲ奉狀也。諸別宮諸井末社等
申ク。今年ノ四月十四日ノ今時以テ。月
讀伊佐奈岐瀧原并伊雜瀧祭ノ皇御神ノ廣前
ニ。恐ミ恐ミモ申。宮司常モ奉ル風日祈ノ
御幣并御蓑等ヲ奉狀ヲ。平ク安ク聞食テ。
朝廷實位無動。常盤堅磐ニ。夜守日守ニ護幸
ヒ奉給ヒ。阿禮坐ス皇子達ヲモ慈給ヒ。百官
ニ仕奉人等ヲモ平カ天下四方ノ國ノ人民ノ

前日宮首ニ進試。

抑件役所ハ氏神領也。預所職ハ官首ノ始。又其主相替時ハ。捧任料被補例也。若有無沙汰事者。可被改替也。件饗膳運送。依爲大儀。近代申請。當日早朝ニ。巡番傍官ノ御宿所ニ送進。其饗如社頭勤。家子侍雜色所從分送事同前。所從ハ廻五宛也。酒ハ略之。於社頭進上下人數。兼日ニ伺用意之。而間。於社頭者。小付ノ御飯ノ進廻立汁菓子御茶酒三獻所從ヒテ在之。

件料所ノ外。社領原所在齋田ハ。官首ニ被納例也。今日初中宮司。離宮ニ參。若行合時ハ。侍下馬ス。仍傍官下馬。仍宮司下馬。是依爲煩。可思慮者也。

又宇治氏。石部氏。同初中日祭也。宇治氏ハ上社マデ祭。石部氏ハ岩井田ノ山口ニ祭也。十一日。當文。交替如常。

今日御內掃除。御殿ノ下ハ子良母。大床下ハ物忌。白石ハ刀禰祝沙汰。散錢ハ刀禰祀給。一十三日夜。爲菅裁神田勤。正禰宜宿館献少酒肴。又一禰宜家子一人。

一十四日風日祈宮祭禮。號御笠神事。

自宵館ニ參。卯尅ニ各衣冠ヲ着。中道ヲ經テ一殿參烈。于時日祈內人。御櫛三本ヲ捧持。笠縫內人御恭笠ヲ御櫛ニ付。三本捧持。各衣冠。櫻宮南ニ候。于時烈參。櫻宮ノ南ノ置石ニ。以東爲上。北向ニ烈立。御垣ヲ奉先。御櫛御笠。次櫻ノ宮前ニ。立置諸別宮ノ御櫛御笠。次長官傍官權任玉串大內人_{冠衣}。物忌父等_{布衣}也。其後自南御門進參。前陣御櫛。次御笠。次正權禰宜。次玉串大內人。次物忌父等。石臺ニ着座如常。日祈笠縫內人。御櫛御笠ヲ捧持テ。八重疊ノ東ニ蹲居。西ニ向。于時一座御前石臺ニ進參。詔刀ヲ讀進。

句撰日。兼日ニ祝參。以大物忌父兄部。神夏定日巡番。禰宜家子侍所從等。人數ヲ伺。御神等ヲ請預。致用意者也。

抑巡番ノ禰宜。不慮指合出來之時者。次座參向。其猶蘇ヲ食事在之時者。次々傍官ヲ。自首被着進例也。若依洪水等。通路不叶者。原鄉邊ニ居住ノ物忌父等并祝參集。神事ヲ遂行例也。

抑件饗新田者。原鄉所在三段也。若有不勤事者。可被改替祝也。仍去貞治五年三月十四日。彼祝藤原安光之請文明鏡也。總而祝替日ノ時ハ。補任ヲ給。又官首ノ始ニモ。御代ノ補任ヲ載者也。

廿一日。番文。

一晦日。除當番之外禰宜等。爲大祓。供奉參離宮院。

四月

一日。番文。

一初申日。氏神祭。爲供奉。除當番之外。正權神主被社頭ニ參。但件社兩所也。荒木田氏ノ一門ハ田邊ノ本社ニ參テ祭。同一門ハ小社楊田野ノ社ニ參テ祭也。但當時字鄉岩井田山ニ勘請。兩門并兩所ノ子細不記。

抑當時二門禰宜。任巡番并物忌父等之參向。祝御初請預次第。如山宮祭勤。但手水祓神拜ノ後。着座平張。北向。物忌西東上。北向。家子侍東西上。北向。先禰宜并大物忌父兄部ノ乘馬ニ。各紙平ヲ付。鳥居ヲ三度牽輪ス。大物忌父馬前也。其後請宮ニ預。次直會饗膳。輪實盛彼是十六。并羹菓子等。勸盃配膳御茶。所從分以下ノ沙汰。如山宮祭時。但今日ハ魚鳥珍物ヲ調。當時猶不足云々。

馬草。自野篠所從ノ走懸酒。自原鄉進夏畢。又手水神拜御初等。又下向次第如山宮。

但當時役所沙汰。大泉役也。玉串大内人物忌等之酒肴ハ。別役同時沙汰。

一十一日。番文。

一山宮祭木目神事。今月中日ヲ撰。木日時分也。除當番禰宜之外。正權任參向。供奉二門氏人者。城田鄉内宇津不良ノ谷マデ祭ル。谷三箇所也。官首ノ替ノニハ東ノ谷ヲ祭。其外ハ中西ノ谷ヲ。打替打替各年ニ祭也。無社。只地上ニ石ヲ居置テ。其上祭也。三箇年間。無民人之闕。於一谷祭之時。稱宮立。殊勝テ祭也。其後。以博士令申詔刀也。不然之時者。内物忌父所勤仕也。抑此神衷ニ。蘇今年食用人者不參例也。若依人數不足。雖令參。詔刀之時退座テ。畢之後着座。預饗膳也。一門氏人ハ。同鄉内於權尾谷ニ箇所祭也。但當時宇治鄉小谷ニ勸請。

抑近代。二門禰宜者。長官ノ外ハ。不謂官首。

老牀任巡番參。衣冠乘馬。家子侍各布衣。乘馬。人數任心。家子前陳御迎ノ役人官子邊ニ參向。彼宮ニ參着。祝狩衣ヲ着。御手水ヲ進。在紙。大物忌父兄部御稈ヲ申。于時各拜。手兩端ノ後。鋪設ニ着座。東向。家子侍北南上東向。物忌南北上東向。各布衣任鋪設。于時暗神酒ニ預。勸盃。大物忌父兄部配膳祝等。次直會饗膳大響也。八升盛廻十二程。簀盛其外器盛。四羹三菓子等。酒肴者。酒三献。必古酒也。勸盃大物忌父。每献參。家子侍雜色。所從。隨人數。饗膳酒ニ預。皆清進也。總而參向人。不喰魚鳥參也。御茶湯馬飼マデ。悉祝之沙汰。饗膳畢。又手水神拜。各所奉ノ御初ヲ申上。官首卅文。自餘廿文宛也。服氣禰宜者不献。申上後。物忌祝分給云々。其後下向於外宮ニ。並木在下馬。以次田宮寺ニ參。又外宮神拜等者。非定儀任意。件神事ハ。三月中

蒔。次權長田哥。次祝二人播殖。次年實御鋤奉進。即詔刀祝長申。委不記。即酒肴。次年實奉分。其後本宮ニ飯參。一福宜衣冠。其外ハ皆布衣也。兄弟等黃衣也。抑祝詞ニ云。寶ノ君ノ弘給ノ由爲。若爲年實ノ御物。壽ノ堅メ富ノ物代。悅ノ廣手ニ。先宮長ノ神主ニ給ヲ。向日代座同中。

抑宮司并禰宜ノ供進物。祝部兼日ニ請預テ。今日供進例也。其色目委不記。又二季春冬神態ノ時饗。神田給主并祝等。相并勤仕也。藁以下權長勤之。又諸役人ハ。權長催之。於不動之輩ハ。權長勤之。至不參輩饗酒者。皆權長之得分也。以往ハ饗酒肴繁多也云々。件神事。雨降者。於一殿行之。但役人等ハ。其所ニ參勤。

二廿一日。番文。交替。司對面如例。

三月

一日。番文。交替。司對面如例。

一三日。桃花御饗事。件御稻。昨日奉下。如正月六日。仍不記。今日御節供。其勤如同菜御饗ノ時。但今日ハ。預神直會時。盃ノ次。桃花進。瀧祭役人ノ勤。各一菜給之。笏ノ上ニ置。三献ニ入テ吞之。於相殘花者。令懷中。家來祝之。又今日御饗ハ餅也。如元日詔刀。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ太宮柱太敷立テ。高天ノ原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉。掛畏キ天照坐皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。常モ奉今年ノ三月桃花御饗。并御神酒御贄等ノ調奉狀。平ク安ク聞食テ。朝廷實位無動。常盤堅石ニ。夜守日守ニ。護幸奉給ヒ。阿禮坐皇子達ヲモ慈給ヒ。百官ニ仕奉ル人等モ。天下四方國人民作食ル五穀豐饒ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。一殿饗膳。當時酒肴。初献寒酒。桃花ヲ入。後二献暖之。勸盃大物忌父兄部。配膳副物忌。

等同前。件饗箸ヲ立計也。不喰之。子良館ニ送例也。但在復飯。其調脩。本飯ニ同喰之也。本飯子良舒ニ送事ハ。當始件神夏時分。子良橋邊逍遙ス。仍使。件饗ヲ被志依之也。件饗膳料田領知ハ。當時瀧祭物忌。七頁尾崎糴屋大夫。各年ニ勤仕云々。座起乘馬。岡田辨才天ノ世古ニ。馬ノ鼻ヲ向テ立。于時權長唯々ト申。刀禰祝等引牽テ。宇治岡山路饗行向。道祖神祭ヲ禮ス。使ハ神夏河原ニ參着。先手水。次着座。在鋪設。南向。政所西東向。權長東西向。于時役人等御鍬ヲ持參。木綿ノ葛ヲ相副。

又鍬山御歲木小ヲ當所持參。

刀禰祝等。自揚田岸河原ニ飯參シ。東方ニ着座。西上南向。酒肴次第同前。役所朝熊所在。先津度惠之神態勤仕。詔刀堪能之刀禰中。委不記。次惡稗勤仕。次吉稗勤仕。御麻奉。次御

玉串。山向內人持參。於爰祝內人等引牽。歲德神ノ坐ノ方ノ山入。御鍬ヲ可取也。作御下。爲君爲歲。空御物供進。詔刀祝長申。不記。使拜如例。于時褻ヲ作。權長鍬ヲ於二進。坂歌次褻二進。次藁ヲ進。次種ヲ進。如鍬山時。左右ニ九取之。一ノ褻ニ入。以藁結合。次權長御玉串進取之事如恒。于時山向內人給之。本宮ニ參。例所ニ奉納之。又權長御玉串ヲ進取之。于時揚田社祝給之。彼社ニ奉納。酒肴三献事畢。年實褻一。鍬一結合テ。飼丁ニ令持。一ノ鍬ヲ各所持。木綿葛ヲ冠ニ懸。乘馬。自河原。權長有祝哥。隨其詞。馬上モ步行モ鍬ヲ打。其參道如昨日。御田ニ參向次第。伊賀利奉仕。次大土社參着。昨日ノ座ニ着。先大饗。但當時酒肴三献勸盃配膳同前。件酒肴。自長官公文給。權長沙汰。但大畧自長官被沙汰。次御田播殖ノ作法勤仕。先祝大畧。次種ヲ

官ニ奉仕人等モ平ク安ク。天下四方ノ國ノ人民ノ作食給五穀豐饒ニ恤幸給エト。恐ミ恐ミモ申。

楊田皇神ニモ如此申テ奉ル。

次北向。楊田神社拜八度。平手兩端。次西向。津長神社拜八度。手兩端。次同方拜四度。在手。次又楊田神社拜四度。在手。皆同座。次着座。北方南向。在平張座。政所西東面。權長南北面。各在鋪設。刀禰祝東西上面薦ヲ敷。傍官机大饗。居半御廻八種。簀盛御汁菓子等在之。勸盃配膳御箸三献次第如昨日。件饗料田一段知行云々。次切ノ御物供進。七籠ドノ柳ニ結合。詔刀祝長申。委不記。本座ニ飯テ在酒肴。美物兩種菓子_{在之}。三献勸盃配膳同前。祝申テ奉分也。其詞云。寶君ノ弘給火切ノ御物等ノ堅メ富物。代悅廣手ニ。先官長神主ニ給フ。目代座ニ向。如此申。押宮政所。是目代之長也。火切ハ出納ニ令

持下向。火切酒肴。刀禰祝等皆預之。件酒田一段。岩井虎四郎沙汰之。

次三御前神態。

於津長前河端。在手水。役人同前。在鋪設。前ニ幣ヲ立。東ニ向。八所ノ詔刀ヲ讀進。

申ク。今年ノ二月十二日今時ヲ以。八所ノ皇神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。宮司禰宜ノ常モ奉春季ノ御幣ヲ奉狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷寶ノ位動無ク。常盤堅盤ニ。夜守日守ニ護幸奉給。阿禮座皇子達ヲモ慈給ヒ。百官ニ奉仕人等ヲモ平ク安ク。天下四方國人民ノ作食ル五穀豐稔恤幸給ト。恐ミ恐ミモ申。東向。拜八度。手兩端。次西ニ向拜四度。手一端。次又東ニ向拜四度。手一端。其後橋爪ニ着座。平張ノ搆座。南向。政所西東向。權長南北向。各在鋪設。使前大饗机。居半宮。廻八種。此内四簀盛。必在羹。在菓子等。三献配膳

ノ皇神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。宮司禰宜ノ。常モ奉ル春ノ季御幣ヲ奉狀ヲ。平ク安ク聞食ヨリ。朝廷ヲ實位無動。常磐堅盤ニ。夜守日守ニ護幸エ奉給ヒ。阿禮坐皇子達モ慈給ヒ。百官ニ奉仕ル人等ヲモ。天下四方ノ國ノ人民ノ作食ル五穀豐稔ニ恤幸エ給エト。恐モ恐ミモ申。

御子皇神ニモ如此申テ奉ル。

次。御子社ノ拜八度。北次大社拜八度。北八

開手兩端。次西ニ向。拜四度。次東向拜四度。

皆同座也。其後着座。平張ノ搆座。南向。政所

西座東向。權長南座北向。各在鋪設。直會饗

膳。輪八種酒。雄。三献勸盃權長。配膳祝。一献

畢後。權長御箸ヲ申。于時箸ヲ立喰之。三献

畢テ。准流ト申。于時一端膳ヲ撤。禰宜机ハ。

祝權長兩人シテ上之。出納飼丁等給之。乘馬

ノ馬草稻半束。政所乘馬ニ三抱飼之。其後本

宮ニ飯參。禰宜前。於船橋辻在下馬。月讀宮拜。今日饗膳料所ハ。當社御戸代小田御神田ノ上ニ在之云々。森衛門領知勤之。件地。經博卿代ニ。井搆所損之時。令訴詔。饗ヲ拭五一被免年酒肴ニ。致沙汰令修治。人足百人云々。又永享九年ニ頽損ノ時。三年被免酒肴ニ。件沙汰饗。禰宜ノ所從。出納飼丁。政所所從十三人。刀禰廿四人。祝等預之。酒一斗八升云々。不審號田。伊和賀祭神事。十二日。次日ニ神態津長神社。供奉如昨日。饗土二本櫻ノ下ヲ經テ津長ニ參。役人幣ヲ立置。手水鋪設等如昨日。詔刀讀進。向西。申ク。今年ノ二月十二日ノ今時ヲ以。津長皇神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミモ申ク。宮司禰宜ノ常モ奉ル春季ノ御幣ヲ奉狀ヲ。平ク安ク聞食シテ。朝廷ヲ實位無動。常磐堅盤ニ。夜守日守ニ護幸給エ。阿禮座皇子達ヲモ慈給ヒ。百

被置。於鞍者。西寶殿ニ納。至御馬者。一禰宜拜領例也。祈年月次等之祭ニハ。禰宜等不謂禁忌。任巡番拜領之。但忌中ハ除之。

又祈年祭ハ。晝神事也。仍御火無之。然而近代夜ニ入間。御火一人宛進之。臨時祭禮同前。諸神事御火ハ。由貴殿出納役。御火内人。六九十二月ハ參。其外ハ籠。又桮承ハ。宮掌權任ノ在員。三方エ分。參例也。

又上古ハ。手水役。祭主被叙三品之後。五位二人。衣冠ヲ着シ。上首ハ紙ヲ進。下座水ヲ懸也。未叙ノ間ハ。六位ノ權禰宜役也。而近雖爲五位四位祭主。參宮之時。五品ノ輩彼役ヲ所勤仕也。其又配膳ヲ勤仕。抑祭主三品之時ノ座ハ。土敷ノ上ニ高麗端疊一帖ヲ敷テ。其上縹縹端ノ半疊ヲ敷也。未被叙以前ハ。紙端ノ半疊ヲ敷也。

又祭使不參之時ハ。宮司北座也。御

前。又臨時祭禮ハ。自晝神事也。仍無御火焚。而當時夜陰之内。

一十一日。番文。交替司對面等。如正月。

一同日。以來。春季神態勤仕事。上古ハ撰日。

爲請預宮司幣物。以本宮請文。祝一人參司廳。凡絹貳疋參丈五尺請預也。又宮司長官各用紙二束六帖。米一斗。祝ニ下行。相并供進例也。

初日。大土社神態。一禰宜衣冠。但當時大田名代官禰宜也。乘

馬。政所布衣乘馬。前陣宇治郷大少刀禰及祝

部等參勤例也。出納飼丁等供奉。笏ヲ紙ニ

褰。出納ニ令持。辻ノ世古神事。河原抹堀町

河原ヲ經テ。所御社ニ參。先手水。祝勤紙。權

長進。若祝等不參時ハ。今日ノ役所勤之。笏

ヲ取持。御前ニ進。政所用意ノ詔刀ヲ取。於

鋪設上拜。讀進如常。

申ク。今年ノ二月十一日ノ今ノ時ヲ以。火土

自西御門退出シ。荒祭宮ノ遙拜所ノ南ニ。北上西面烈立テ。相待祭使宮司自南御門退出。於一座前對拜。据ヲ引。宮司同前。件遙拜所。於石壺拜手兩端。使東。次宮司。次宮也。則鬘木綿解。于時玉串大內人并彼宮ノ大內人。同大物忌父。官幣ヲ奉相具テ參。祭使宮司ハ。件石壺ノ自後_南退出。神主自前_北退出。於櫻宮北鬘木綿明衣ヲ脫。祭使一殿ノ自北入テ。戸ノ東脇ニ南向ニ着座。宮司南座北向。神主東坐。北上西面。各在鋪設。同時ニ揖拜ノ後。一座据ヲ引。使ノ所机ノ東ニ着。在鋪設。牙揖拜。直會饗膳ハ。_{但當時}兼テ居置。一座盃ヲ取上。以扇塵ヲ拂。酒ヲ受献ス。使笏ヲ取直シ。禮一端シ。是ヲ取テ被飲。後々ハ盃ヲ取上テ獻レバ。直ニ受被飲。三献之後。配膳二人机ヲ昇テ。北戸ヨリ出。雜色給之。後不揖拜。本座ニ着。宮司勸盃。二座同時同前也。

又各揖拜。座ヲ起。沓穿テ對拜。使自北。宮司自南退出。御火燈承ハ二鳥居マデ也。神宮御火ハ館マデ也。抑勸盃ノ事。若禰宜一人參時ハ。立渡テ勸盃ヲ勤例也。又當神事。宮司未補。仍雖不參。被遂行例也。又三宮司御教書ヲ申給。自然禁忌ノ時。以代從神事更在之。然而不勸盃。仍不着座。總而司代事。或依其仁躰。又ハ未爵ノ輩。糺明之不用例也。又當祭官幣延引ノ時ハ。神宮無神事。又幣馬ハ。右馬料左馬料ノ沙汰。每度三貫宛衛士給之。直安キ馬ヲ奔走。於路次是ヲ不飼。事下之間。拜領ノ禰宜無其詮。然ヲ應永年中。經博代ニ。衛士等令懇訴。_{（懇む）}其代以五百文沙汰之。仍巡番ノ禰宜御神馬ヲ用意シ。於一鳥居。衛士今日先來。巡番ノ禰宜ヲ催。新足ヲ渡也。御馬ハ神事以後。於三鳥居。自御馬飼內人手。本人請取也。九月例幣ニハ鞍ヲ

詔刀畢テ。笏ヲ拔拜テ。本座ニ着。今日ハ宮
司無詔刀。玉串大内人所持ノ玉串ヲ前置テ。
座ヲ進參テ一拜シ。笏ヲ差。宮ノ司ノ櫛ヲ請
取。宮司笏ヲ拔牙拜ノ後。件櫛ヲ一座ニ奉。
一座所帶ノ櫛ヲ前ニ置。一端シテ請取之。
櫛ヲ取持。手ヲ打。左ヲ左。右ヲ右ニ取事。每
度ノ儀也。玉串大内人立退。笏ヲ拔テ一拜ノ
後。本座ニ着。于時。大物忌父兄部蹲踞。一座
大物忌父荒木田名乗ト召。唯ト稱。御前ニ參。
蹲踞。拜後笏ヲ差。玉串ヲ給。一座以前ノ手
玉串ヲ取。拜禮ノ後。左ニ皈テ。玉串御門東左脇石
ニ奉納。本坐ニ皈着。時宮守物忌父兄部蹲
踞。于時一座宮守物忌父荒木田名乗ト召。唯
ト申進參ニ。御櫛ヲ給。次第同前。二以下御
玉串ヲ給畢テ奉納同前也。但右脇石疊ノ上也。于時玉串
大内人八枝。所帶ノ御玉串四枝。左右各二枝
捧持テ。一座ニ奉。本坐皈着。于時地祭物忌

父蹲踞。一座地祭物忌父荒木田名乗ト召。ヲ
ウト申。進參テ給之。奉納左右。皈着。後玉串大
内人所帶御玉串四枝。件御門ノ右脇ノ石疊
ノ上ニ奉。本座ニ皈着。抑三色物忌父等。并
玉串大内人。御櫛ヲ玉串ノ御門ノ左右ノ脇
ノ石疊ノ上ニ奉。時先於御戸中間。御櫛乍持
御所ヲ一拜之後。笏ヲ拔テ。御櫛置所一拜ヲ
立テ。又御所ヲ於御戸中間。乍立一拜之後皈
也。又奉置時。先左ノ手御玉串ヲ置。次右ノ
方手ニ持櫛ヲ置也。又人ニ交替之時。我ガ左
ノ手ニ持ヲ人ノ左ノ手ニ渡。我ガ右ノ手ニ
持ヲ人ノ右ノ手ニ渡。更無違。又人ノ手ノ櫛
ヲ請取時同。必在手。御櫛事畢テ。拜八度。開手兩
端。朝廷奉祈。其後各座起。但玉串大内人早
立自西御門。荒祭宮大内人。同大物忌父ヲ相
具。退出テ忌火屋殿良方ニ。彼宮御料ノ官幣
ヲ奉相具。各櫛ヲ捧。祭使ノ拜ヲ相待。神主

ヲ起テ進參。南ノ屏垣之前ニ。北向ニ立。次一座裾ヲ引。件半疊ニ左ヨリ跪。玉串大内人自山向内人之手。御玉串四枝ヲ請取奉之。于時一拜シ。笏ヲ差一端シテ。先左ノ二枝ヲ左ニ取。右ノ二枝ヲ右ニ取。一拜シテ右ヨリ立

テ進參。南ノ鳥居ノ西ノ柱ノ下ニ。南向ニ立。二神主以下同前。西エ烈立。次玉串大内人。自山向内人之手。御玉串八枝ヲ請取テ。

禰宜ノ次立。玉串行事是也。禰ヲ玉串ト云。禰ノ枝毎ニ木綿ヲ結付也。抑神主玉串大内人物忌父等之着用ノ鬘木綿手櫛ハ。各自宿館着用例也。于時次第參入。裾引。各宮

司ニ立向對拜。於四御門。在御鹽湯。前陣神主御火楹承進。次玉串大内人。次宮司御火楹承進。次宮幣。次御神馬。次使御火楹承進。各

參烈ノ時。石壺ニ着座。宮司東。使宮司ノ東。神主西。東上。其次玉串大内人。三色物忌父等。西方。以北爲上。東向候。三方一臈許。雨儀時ハ。

御子殿ノ内也。同時ニ揖拜ノ後。政所神主ノ

令用意詔刀文ヲ。大物忌父兄部沓ヲ不脱。笏ヲ差。使ニ献。使取之ヲ一拜。大物忌笏ヲ拔持テ同前。本座飯。于時使座ヲ起。裾ヲ引テ八重櫛ノ前東南ナル於石壺。拜ノ作法如常。詔刀ヲ被讀進。

度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津磐根ニ太宮柱敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉ル。天照坐ス皇太神ノ廣前ニ。恐ミ恐ミ申給久。常モ奉二月祈年御幣帛ヲ。使祭主位神祇權大副大中臣朝臣名乘令捧持テ奉

狀。平ク安ク知食テ。天皇朝廷ヲ實位無動。常石堅石ニ。夜守日守護幸奉給ヒ。天下四方國ノ人民ノ作食ル五穀豐饒ニ恤幸エ奉給エト。恐ミ恐ミ申給ハクト申。

荒祭。伊佐奈岐。月讀宮等ニモ。如此申テ進ト詔給フ。

可有年號。

神馬

神部等奉
相副。

次祭衣冠。

一人。御火一人。次官

司衣冠。祓承一人。御火一人。玉串行事所御鹽湯所

ニ參。禰宜各束帶。清衣木綿ヲ着。件麻。自長

官請預御火内人。長官ノ參向不參之時ハ。長

代上首ノ館ニ參。中道經テ參向。自廳舍前。

祓承一人各參集時。御鹽湯所ノ石壺ニ烈立。

幣使西ニ。宮司神宮東西上。各南向。于時荅

拜同時。雨儀時ハ御輿宿リノ内也。官幣ハ禰

宜ノ東ノ方砌ニ奉居案。案ハ御忌。御馬ハ其際ニ

牽立。玉串大内人并大物忌父兄部。束帶明衣

ヲ着。但當時玉串大内人物忌父等。皆衣冠ヲ

着。官幣ノ南方ニ烈立。以外爲上。但西ニ御

坐ノ時者西方。北上烈立。使神宮西向也。于

時使裾ヲ引テ。進寄テ手水。件抄摺紙木綿麻

等。自長官山向内人衣冠。申給テ用意ス。件手水

配膳等。祓承宮掌内人役也。但祭主家督參勤

時。重代祠官二人。任巡番。衣冠ヲ着。參勤例

也。自長官兼日被催之。次宮司裾ヲ引。手水。

山向勤之。其後。大物忌父兄部笏ヲ差。官幣

送文ヲ捧持。乍立一座ニ奉。則立退笏ヲ拔

持テ一禮シ。立一座。送文ヲ拜見後。返渡給

之。退テ禮シ。本座ニ皈シ。三色物忌父等。案

際進寄テ。官幣ヲ拜見シ。諸引宮分。任書付。

分進彼宮々。下部等請預之。御馬飼内人神馬

ヲ請取テ。八重疊ノ東事立。大物忌父一座ノ

前ニ進參。乍立笏ヲ指。彼送文ヲ給テ。笏ヲ

拔一拜ノ後。本所ニ皈。于時山向内人鋪設ヲ

調。半疊。紙端。祭使裾ヲ引。進寄テ。件半疊ニ

跪候。于時玉串大内人進寄テ。自山向内人之

手。鬘木綿ヲ請取奉。使笏ヲ差。手一端請取

ニ着用ノ後笏ヲ拔持テ。牙拜後本所ニ被着。

後宮司裾引進寄テ。鬘木綿同前。同自山向内

人手。御玉串二枝ヲ請取奉。宮司又一端シ請

取。左右ノ手ニ各一枝ヲ捧持テ。牙禮シ。坐

次々歌不記。以折敷鼓ニ用。其後宮司神主ハ
褰鍬拜領。諸役人等ハ敷折ニ入小石ヲ。號年
實。分給後。一同ニ揖拜。座ヲ立。沓ヲ穿テ對
拜。宮司東二間退出。神主ハ褰等ヲ取持テ。
東二間出。褰ヲ各所從ニ令持。置石ヲ經テ。
物忌父等禮シ。退出如常。件神吏。雨儀時ハ。
役人等九丈殿ニ候。田態一殿内也。

一 今日御巫内人等。所々四至神ヲ祭。又於字河
合淵東方。天津神國津神八百萬皇神達ヲ祭。
在料所神田云々。

又今日水量。并去年晦夜破立。及卯杖ヲ所取
退也。水量占木ハ政所給。博
土木ハ由貴殿出納。

一 八王子祭黄茱遊。今月吉日ヲ撰參勤。禰宜魚
鳥ヲ不喰。

一 神主衣冠乘馬。或家子禰宜ヲ進。世木楊田
ノ田經テ。月讀宮鳥居ノ前ヨリ下馬。彼神社
ニ參。先手水勤。在紙。拜後着座。祝等平張ノ

拵座。巫祭文等ノ後。直會饗膳。清進八種汁
等。引物等在之。酒三献。勸盃配膳。祝等勤
之。其後神樂三番拜見後。天神ノ社參拜。如
元下向。出納飼丁皆預饗膳。

件神事料所。一身田上分。并下行等在之。然
ヲ滿久代ニ。祝等申請。宮中子良館東石神ヲ
積。以彼散錢致沙汰。仍一身田ハ。長官ニ被
納。無自余之下行ヒ也。御初モ不奉勤役。

一 九日。祈年御祭次第行事。

祭使外宮ニ參着之由。有告知時。供奉ノ職掌
人等致其用意。件告知役人者。當宮小内人
也。而不輸万雜事。所勤此役也。爲告知。參宮
之時。自一禰宜宿館。小俵料ヲ給。

祭主宮司各束帶。先稜所砌在稜。但祭使二鳥
居在南柱西。北向。宮司在北柱西ニ。南向ニ
被立。稜勤之。五尺許櫛枝
ニ木綿ヲ付大麻御鹽湯小土器ニ入
白鹽。以櫛枝
ヲ。奉。件内人等各衣冠。其後次第參。先官幣

長以下ノ諸役人等。皆黃狩衣。外物忌ノ背着座。政所公文所^{布衣}。一殿ノ東柱ノ下ヨリ東ヘ居流。在鋪設。其前ニ子良母良在鋪設。鍬ハ清酒々作内人外物忌等之所勤也。木綿葛ハ瀧祭物忌役。藁ハ政所御田役。内外物忌等御鍬褰等ヲ調進。先鍬ニ宛打敷ニ居。山向内人二薦ハ宮司献。同一薦ハ長官ニ献。玉串大内人マデ献。次手鍬一宛献。木綿ノ葛ヲ相副。是ヲ笠ト謂。次褰二宛進。次褰一宛進。次結藁ヲ進。次御種^石。九宛進。山向祝言ノ和歌ヲ申。各左ノ手ニ五。右ノ手ニ四取之。一ノ褰ニ入テ。以藁結之。又件種ヲ取入テ進。祝言同前。左ニ五。右ニ四取。褰一ニ入結之。其後御巫内人唯々ト申。于時件ノ葛ヲ各冠烏帽子ニ懸。御巫内人此鍬ヲ持。今年天下泰平。諸人安穩。年穀可豐稔之由祈申テ。擊地上。其詞。宮司神主諸職掌人等ニ至マデ。巫ノ申

祠ニ隨。賀最ト申。以手鍬ヲ同時ニ擊地上。次山向内人田ヲ土ノ次大足。其後御巫御稗ヲ申。一同ニ開手兩端ノ後。笠ヲ取。褰鍬等結合之。次山向内人一人桶種^石ヲ入蒔之。次被内人一人。日祈内人一人。相並テ巡見シ。西方ニ鍬ヲ。槌エ東ニ向乍。立申テ云。今年ノ御苗從前々年勝テ。太フ逞ウ出來御座。此由ヲ以。宮政所宮長ニ可申上之由ヲ申。政所ノ前ニ蹲踞シ。此由ヲ申。政所宮廳ノ御前ニ畏テ。此由申上。長官返答。御在地刀禰。維東維西ノ祝部。土浪人浮浪人仰テ。御田蕃植。令合期待ト被仰。

政所承中刀禰ノ兄部ヲ召。申付刀禰。則相觸内人祝部蕃長等參集。蕃殖作法ヲ勤仕。以藁殖田遊作法。其初度歌云。^{殖長}

阿奈太乃志。遣宇乃太乃志佐。伊仁志江母。加久矣阿利遣牟。氣宇ノ太乃志佐。

部等御竈木勤仕ノ時。爲先例。各毛鳥一羽。又五升納件ノ梃ノ瓶ニ。酒一瓶持參。而於鳥者進宮廳。至于時酒者。酒殿又酒殿ノ酒ヲ入替テ返例也。

一廿一日。番文。神拜交替。如十一日勤。但今日ハ。宮守物忌父兄部御鎔ヲ捧持。此ノ御門ヲ納之後。地祭物忌父兄部ニ渡。

一每月三ケ度。上中下番輩。下部院ヲ掃除。自宮廳預食物。

一雖有正月潤。無異儀。權任神主三旬番如恒。但除物忌父等番帳。兼日廻ノ人長内人勤。又人長人ニ廳宣ヲ下。

二月

一一日。番文。司對面交替如常。但今日者。地祭物忌父兄部御鎔ヲ捧持。各朝飯以後參。

一鍬山伊賀利神事。

番文交替後。役人等山入時分。已剋許ニ各衣

冠ヲ着。中道ヲ經テ一殿ニ着座。自北戸入テ東上南面。宮司衣冠東座。玉串大内人衣冠禰宜ノ次。物忌衣冠西座如常。各在鋪設内外物忌父并山向御巫内人等。於一殿良砌飲酒。後引卒テ。當年歲德神所在方山ニ入。各以堅木鍬歌歌ニ作。以葛笠ニ作。御歲木探出時。高聲謳敬也。而後。於主神司殿飲酒。今日役所沙汰此時分。禰宜着座也。後外物忌石橋永井御會饗膳ニ着座。東上。薦ヲ敷。于時直會饗膳。厨役但當時酒着跡部實盛二。器盛二。羹果子等在之。當時是輕微沙汰也。初獻寒酒一座勸盃。大物忌父兄部宮司勸盃。同二觴配膳。副物忌。上古ハ諸神事配膳。物忌父等勤之。石橋マデ一献。終テ御著後。二献ハ暖酒。次第如常。宮司前。自東二間出也。其後石橋座ヲ起。東方ニ北上西面ニ。薦ヲ敷テ着座。内物忌父等。石橋着座。東上北面。在鋪設。其東ニ御巫山向内人等着座。薦ヲ敷。刀禰祝植

ハ七十五本。當時如此。兼日ニ飼丁等切之。
當日ニ。於由貴殿前。出納等削荷進。祝八人
各食五奉荷。狩鷹依百姓役一瓶。政所粥肴二
種。權長催參。自余傍官御木五十五本宛。祝
或五人三人。思々悉荷畢テ。南鳥居ノ西ノ脇
ニ並置。東上。于時進參。自南門裾ヲ引。在警
蹕。於四御門在御鹽湯テ。石壘ニ烈候。次御
木八重疊東ニ。以北爲上。初本方爲木上。是
ヲ乾ニ向。各筋替ニ昇並也。物忌父等八重ノ
西ニ候。一座ノ方ニ向蹲踞。于時人長内人狩
二人御木ヲ員エ。八重疊ノ西ニ蹲踞シ。御木
ノ數三千五百荷御入候ト申。後政所神主詔
刀ヲ一座ニ奉。則座起。裾ヲ引テ。御前ノ石
壺ニ進讀進。
度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下都石根ニ
太宮柱太敷立テ。高天ノ原ニ千木高知テ。皇
御麻ノ命稱辭定奉。掛畏キ天照坐ス皇太神

ノ廣前ニ恐ミ恐ミ申ク。常モ奉ル今年ノ正
月ノ十五日ノ御竈木ヲ。始從位階名乗等。權禰
宜。大少内人。内外物忌。并以東以西祝部。及
服麻續兩機殿大少ノ神部等ニ至マデ。調進
狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷ヲ實ノ位無動。
常盤堅盤ニ。夜守日守ニ護幸奉給ヒ。阿禮坐
皇子達ヲモ慈給ヒ。百官ニ奉仕ル人等ヲモ。
天下四方國人民ノ作食ル五穀豐饒ニ恤幸給
ヘト。恐ミ恐ミ申。

石壺ニ歸着。各拜八度。手兩端。其後。各御竈
木ヲ。西ノ御門ヨリ持出。忌火屋殿ニ奉納。
神主從西退出。興玉拜。荒祭遙拜。手兩端。件
拜末座ヲ待。選南石壺。沓ヲ脱。中石壺ニ蹲
踞。東上拜之後。次第ニ在禮。石壺ノ北ヲ經
テ退出。物忌ニ在禮。櫻宮拜。酒殿前拜。同諸
別宮ヲ拜。次於一殿。粥ヲ行。次饗膳如常。長
役。件御竈木職掌人等者。尋常薪ヲ奉。抑神

也。

一三旬番文事。宮司不參時ハ。長官館文書ニ納也。

一十三日。水量ノ柱奉探事。自長官食料百文給。由貴殿出納奉代之也。禪長サ一丈三尺。彼ヲ削テ切口三寸也。占木ト謂之。又四尺許ノ細木一本^{是謂傳土木}。間削テ。由貴殿ノ南ニ寄立置也。

一十四日。夜水量立事。政所物忌父一人。御巫內人等參。先占木ヲ酒殿ノ前ノ置石ノ北ノ端ニ立テ。月影ノ。九丈殿ノ西ノ軒ト。酒殿西ノ軒ト。同通ニ指時。^{是夜半也}占木ノ影ノ指所ニ。傳土水ヲ立也。件中間遠ヲ吉ト知。近ヲ不吉ト知也。歲善惡以是知也。

一十五日。曉。粥ノ御饌供進夏。物忌父子等。自北御門參入供進。大物忌父詔刀ヲ申例也。正權神主ハ不參內。物忌父等。自酒殿白米一斗

御粥料。自御稻御倉。稻一束神酒料ニ請之。又今日御巫內人等。四至八百萬皇神達ヲ祭。一十五日御竈木奉納神事。或自宵參。或里宿粥以後參。思々也。先私ノ神拜。衣冠人長內人三度告ニ參。三度目ハ御木等削荷選後。裝束告也。御竈木。上古ハ一禰宜七荷。^{荷別九本。長サ七尺八寸。細糙也。}自余禰宜各六荷。權任神主各五荷。^{四十本。}皆白ク削。六位權禰宜大內人等人削三荷。物

忌父同前。小物忌等人引二荷。又諸社祝部及服麻績兩織殿神部等各一荷。是等ハ皆所々削。中院ニ持參集。宮掌內人等^{公文所奉行}帶歷名帳。於御輿宿。任各交名。隨勸盃合點各在差。出云。權禰宜荒水田神主^{名乘}服氣禰宜分ハ不削。由貴殿ノ軒ニ立置。權任分不合點。櫻宮砌ニ立置也。上古ハ一座布袴。自余衣冠。當時各束帶ヲ着。中道ヲ經テ廳舍ニ烈參。自西間東上南面。打板上烈立如常。長官ノ御木

拜。着座東上。

於其座。東方拜。在子細歟。

自余座起座。熊淵河

合社ノ拜。西上南向。次山宮拜。西方。其後各

北ニ向蹲踞時一座風宮ヲ拜。次ニ禮シ退出。

同古殿拜。於通風宮拜。同東方拜。於橋北。正

殿以下ヲ拜。風宮神拜。洪水ノ波宮。北ノ通。

置石ノ南。於河端岸上拜スル也。河原祓ノ神

拜。北上西面。八百万神達ヲ拜也。左ニ輪。件

神拜。以往無之。近來拜之。於祓所清淨之儀

者。神拜以前可參者歟。次瀧祭宮神拜。脫沓

北上蹲踞。八王子并攝社末社拜。但私ニ思々

神達於遙拜歟。左ニ輪テ宮中悉拜。總而從神

事作法。皆左輪。一鳥居拜。退出時ハ觀念可。

相替參時。常神拜同之。但御橋ノ神拜ハ。旬

日許也。又交替ノ次第ヲ可除也。

交替事。長官不被參時ハ。上首ニ觸申。公文

所出納等供奉ス。不然者。家子禰宜供奉也。

一宮司參宮對面事。當時番禰宜役也。其次第同

元日。但今日ハ衣冠也。又無饗膳等。番公文

所出納供奉。番文政印ハ。以前奉捺之。番文

役者。宮司ノ。相具檢非違使。參宮ノ時ハ。件

人讀上。不然者。宮廳目代役也。元ハ先番宮

掌大内人役云々。雖然。近代如此人。一殿ヲ

鋪設。并手水役事。先番輩之中二人留テ。一

人自鋪設御倉出納之手。請取テ勤仕。宮司退

出之後。出納ニ返上之返出也。一人者。自酒

殿。請取搗杓各一口。件搗ニ水ヲ入テ。御鹽

湯所ノ石壘ノ副ニ置テ。宮司參宮之時。以杓

宮司手ヲ令洗之後。件於搗杓者返上之退出。

例也。大司ノ手水ハ。六位ノ懸也。每月三旬

如此。

一抑交替事。維南宿館ニ桎候ノ一禰宜ハ。於件

宿館成交替。維北宿館ニ桎候ノ長官ノ時ハ。

廳舎ニ參申行例也。維南維北ト謂。一鳥居ノ

前ヨリ東ニ通小路。南ハ中院也。北ハ維北

參。先御殿ヲ拜。次一神主禮ノ後。北ノ御門ヲ奉開。又一座ニ禮シテ。御内ニ參。次々物忌各先御殿ヲ拜。次一神主ニ禮シテ參入。東ヨリ廻テ奉拜見。北御門ニ出。一薦一神主奉向蹲踞シ。有異儀時ニハ。其旨ヲ申。仍則參入被實檢。又無異儀時ハ。異ナル夏モ御渡候ヌト申。則禮シ。又座ヲ立テ禮シ。傍官ニ禮。荒祭宮參拜着座。天津神國津神四至神拜。北東上。次豐受宮遙拜。荒祭宮。於西砌以良爲上。坤烈蹲踞シテ拜。同三所相殿拜。次月讀伊佐奈岐拜。座一元所御社楊田社拜。次瀧原宮々拜。坐河島長界若宮。次伊雜宮。大歲御前井浦々ニ坐三十八所御神達拜。次又乾方ニ向。高宮。土宮。月讀宮。風宮。皇神。客神。北御門國見社拜。次小朝熊前社拜。各坐方可向。上首ノ前ニ。(其歌)基時ハ末坐見給可立退也。退出。西坐時ハ二以下西ノ方ニ立退テ。以北爲上。一面ニ蹲踞。次第二

退出。古殿拜。於石橋下。正殿ヲ拜。櫻宮神拜。南上。五柱白神ヲ拜也。三色物忌父等。一殿ニ以東爲上。南向烈候。北御門ヲ納後ニ。御鎰ヲ宮守物忌父兄部請取テ。捧持テ。于時自東於第一二三間。禰宜各三方ニ禮シ。由貴殿酒殿拜。次朝拜。次山神巖社。次氏神荒木田社氏寺拜。西方許拜々等。一殿ノ乾角柱ノ乾方ヨリ坤エ蹲踞。已次一座廳舍着。自東間入。打板上鋪設。出納調。其上南向ニ跪。自余禰宜ハ。西方ノ傍ニ被相待。于時物忌父等。由貴殿酒殿拜後。廳舍前置石北ニ烈候。以東爲上。大物忌父兄部一座向。番交替請渡侍リト申。于時對拜。又座ヲ立テ拜ノ後。御鎰ヲ子良ノ館持參ス。自余ノ物忌父等ハ。置石ノ南ニ西ニ向蹲踞。一座自西間出。傍官ニ禮。於石橋上。正殿方ヲ拜シ。次高倉方拜南。於石橋東ニ向。物忌父等禮各同前。風日祈宮神

長官傍官ハ。風宮高倉殿ノ方拜。ナリ。ソト由貴殿
酒殿櫻御門同前也。三鳥居坐神達ニ拜シ。石
壺ニ着坐候。各詔刀ヲ申。

謹請再拜々々。

掛畏キ天照坐皇太神宮。懈怠不信罪科ヲ免
御ト恐ミ申。如此三度申テ年號月日。今ノ時ヲ以。

禰宜位階モ荒木田神主名乗畏々畏ミ申。天下知

食寶位無動。常盤堅盤ニ夜守日守護幸給ヒ。

阿禮坐御子達ヲモ慈給ヒ。百官ニ奉仕人達

ヲモ慈給ヒ。四方人民ノ作食ル五穀豐饒ニ

恤幸エ給ヒ。宮中豐ニ。祭主宮司長官傍官次

ニ色々職掌人等ニ至マデモ。安穩泰平ニ恤

幸エ給ト。恐ミ恐ミ申。兩所相殿神。同此狀

ヲ聞食ト申。其後四至皇神拜。北外宮詔刀ハ

豐受太神ト申。三所相殿ト可申。其外諸別宮

マデハ。皆其神號ヲ申。又其所ニ坐神達ヲ拜

也。詔刀後各座起。石壺ヲ退蹲踞。一座禮シ。

御橋ヲ神拜。進參坪垣ノ西ニ。物忌ノ父等着
座。御鎰ニ禮シ。各進參拾石橋下。拾石自末座。豐
受太神宮ノ神拜處ノ石疊ノ前ニ進參。西上
着座。各詔刀。豐受拜。次荒祭宮。次月讀。伊
佐奈岐。坐一本社所御社楊田社次瀧原並宮。坐河島長界若宮次伊
雜宮。坐大歲社浦々ニ坐社三十八所次高宮。次土宮。坐風宮次
新月讀。次瀧祭。次風日祈宮。次小朝熊。坐前社次與玉宮。宮比矢乃波々波皇神。宮比ハ荒垣内乾角。矢乃帶ハ荒垣ノ外巽角ニ坐。次
櫻宮皇神。次天津神國津神。乾方。八百萬神。
四十四前ノ四至神。北達モ諸ニ開食ト可申。
件皇神達。皆其坐方ニ向。蹲踞拜也。件神拜
以往ハ。御河ニ有入江。黒木橋ヲ渡。仍號御
橋神拜ト。下向ノ時。又御鎰ニ在禮。今度御役人立テ御持捧。正殿古殿。於其通拜興玉宮。北上沓ヲ脱
蹲踞。宮比矢乃帶皇神拜。次一座。北鳥居ノ
前坪垣ノ砌ニ沓ヲ脱蹲踞。自余ノ禰宜ノ西
ノ方ニ候。相待物忌父等。瑞籬ノ東ヲ經テ

ニ伐テ。本方ヲ五寸許削テ。紙ヲ卷ル杖也。
瑞籬御門ノ左右ニ。各六筋並十二筋立ッ。興

玉ニ二筋。宮北矢野波々木ノ御前ニ各二筋。

豐受宮ヲ奉祝石疊ニ二筋。櫻御前ニ二筋。荒

祭御門^{左右二筋宛}。四筋。同御倉ニ二筋。抑件御倉。

近代ヨリ造立御倉也。但件卯杖。彼宮ノ下部

ノ所ニ勤歟。又諸殿舎。自瑞垣御門ノ外ノ又

御倉并正權神主ノ宿館ニハ。隨人數。^{但立之五位已}

上。小朝熊奉祭。於石疊ニ二筋立之。抑瑞垣御

門ニ立外枝ハ。正殿御料二筋。左右相殿御料

一筋。右相殿御料二筋。已上六筋也。又東寶

殿ニ二筋。西寶殿ニ二筋。當門料ニ二筋也。

以上六筋也。

一今日。又如七日。於神事河原。勤行神事。^{卯杖之神事是}

ナリ。供奉人。詔刀饗膳等次第。同于七日。但

自河原。卯杖二筋。本宮ニ奉。件卯杖二筋。銘

ヲ書。當年歲次年號ヲ書也。南荒垣ノ御門ノ

外方ノ左右ニ立也。件銘ハ當郷刀禰之中。堪
事者書也。

一十一日。旬神拜事。

早旦ニ衣冠ヲ着。被勤仕家子ノ禰宜ハ。長官

ノ館ニ參集。于時番公文所^{布衣}兼テ番文ヲ整

硯ヲ相副。長官ノ御前ニ蹲踞テ献。長官笏ヲ

持テ禮シ。又二座ニ禮シテ被加判。公文所番

文硯ヲ給。又立退候。于時又禮。次々同前也。

其後以番出納。傍官御判ヲ申。上首次第也。

但雖爲末座。上首ノ御前ニ候時ハ同加判也。

參候館禰宜許也。番文ヲ無送里例。^(宿給懸)長官不被

參之時ハ。上首館ヨリ次第ニ申御判。次神

拜。一鳥居神ヲ拜。^{可有觀念}二鳥居神拜。出納子

良館ノ前ニ蹲踞シテ。交替ニ御參ノ由ヲ申。

但番出納者。番公文所ニ相從。御政印御倉ニ

參。物忌父等承知。則各布衣ヲ着。大物忌父

兄部。北御門ノ御鑑ヲ持。南鳥居西砌ニ候。

ノ際ニ。以北爲上。御殿ニ向烈居。又布衣權任ハ。東寶殿ノ南方ニ。正殿向候。大物忌父御棟持ノ柱下ニ候。一座ニ向。子良母良東寶殿ノ下ニ候。六位權禰宜大内人等ハ。西寶殿ノ下ニ候。神直會ニ預。其次第如元日時。但今日ハ。非餅御強ヲ汁ニ入テ奉食用也。雨儀ノ時ハ。御門ノ下ニ候。至直會者。於東殿下預之。東上南面。子良ハ後ニ候。大物忌父ハ。正殿ノ良ノ角ノ柱ノ下ニ候。退出時。於長石橋砌。荒祭宮拜。手兩端。東上。次興玉宮拜。南上。但東ニ御坐ノ時ハ。先興玉拜也。忌火屋殿ノ北ヲ經。櫻宮ノ拜。一殿ノ後ヲ經テ。由貴殿酒殿ノ前ノ拜等也。次直會饗膳如常。一殿也。料所時盛神主領知也。座ヲ立テ東ノ二間ヨリ出。置石ヨリ退出。一殿西砌ニ物忌等蹲踞。仍各在禮。諸神事。物忌蹲踞之時。可有禮。御饌若菜ハ。自服脩進。號若菜御蘭。又自佐八御牧

進。若不勤之時ハ。物忌父等奉摘テ供進例也。抑御饌ノ時。每度神拜ハ。前後思々也。但閣御饌。參事自由也。若御饌未調者。可參歟。左先可供進事也。諸神如此。

一今日。七日。御饌以後。一禰宜相共宮廳政所。

并宇治郷大少刀禰祝部等。於字神夏河原。行

神事。詔刀祝長申。在饗膳。不委記。陪膳祝部役也。

一山神祭事。伊神在所岩井田村也。

今日。七日。河原神事以後。自酒殿。酒一瓶。菓

子一籠。贊一候。小帖紙一帖。被奉彼神。其後

祭禮也。又三度御祭。并六節會之時。同自酒

殿。度別ニ米二升ヲ請預テ。件社禰宜山守調備

シテ供也。

一初卯日卯杵立夏。件祭物。下行紙一帖。栗柑子橘各五十。串柿五串。生物海老十ヲバ五貝

斗テ。物ハテ貞少散具。米一升。麻少。錢十文。

爲宮守物忌父等ノ勤。自宮廳。紙御贊菓子等

ヲ請預勤之。材卯杵ト謂者。椿ヲ長サ五尺許

御倉ヲ開奉下。三色物忌父等。并荒祭瀧祭物忌。及日祈内人等。請預ニ退出。於忌屋殿奉春。但三色物忌子良。并荒祭子良。先始奉仕之後。又物忌父等之駄仕内人調進例也。但御節供之時。御稻者。御神酒料也。於御餅粃米者。爲田邊御神田作丁沙汰。以彼御稻所奉春也。抑大物忌方御饌ヲ大御方ト申。宮守物忌方ヲ二御方ト申。左相殿御料。地祭物忌方ヲ三御方ト申。右相殿御料也。

一七日。御節供粃菜御饌事。

依爲御内神事。自宵宿館ニ參候。神亥卯尅也。件曉。正權神主衣冠ヲ着。中道ヲ經テ一殿ニ參烈。北壁ノ副東上南面。内外物忌父等方々一薦ハ。各衣冠。忌火屋殿ノ前ニ御饌ヲ奉出。各奉居。案内ヲ申時。櫻宮ノ南ヲ經テ。忌火屋殿ノ前ニ烈立。東上西面。御饌ニ向。于時御鹽湯内人毎度白御鹽湯ヲ獻。後自北

御門參入。在警禰宜前陣。御殿ノ東ヲ經テ。一座御階ノ前東ニ寄立。自余ノ禰宜後ロヲ通テ各着座。御饌ハ御殿下ニ供進。詔刀ニ云。度會ノ宇治ノ五十鈴ノ河上ノ。下津石根ニ大宮柱太敷立テ。高天原ニ千木高知テ。皇御麻命ノ稱辭定奉。掛畏天照坐ス。皇太神ノ廣前ニ恐ミ恐ミ申。常モ奉今年ノ正月七日ノ新菜御饌。并御神酒御贄等ヲ調奉ル狀ヲ。平ク安ク聞食テ。朝廷寶ノ位無動。常盤堅盤ニ。夜ノ守日ノ守ニ。護幸奉給ヒ。阿禮坐ス皇子達モ慈給ヒ。百官奉仕ル人等ヲモ平ク安ク。天下四方ノ人民ノ作食ル五穀豐饒ニ恤幸給ト。恐ミ恐ミ申。

年號正月七日

東ノ男柱西ノ砌ニ進參テ讀進。本座ニ飯テ。各手一度。三獻ノ次第如一日。其後各起座。正禰宜。并衣冠權任玉串大内人ハ。東ノ瑞籬

良長官ノ御館ニ參。子良鏡二面宛。母良鏡二面。并二百ノ副嬭鏡一面。酒肴一献。次長官子良館ニ被出。在一献。鏡二面。高坏并三種肴。紙一束進之。配膳物忌。以外宮參次。束帶ヲ被着。次外宮參。長官束帶。塵取ニ被垂。傍官束帶。垂馬。權任公文所各布衣。垂馬。前陣權任神主。次傍官。次長官。後陣公文所。中強也。於外宮玉串行事所在手水。彼宮物忌父二人。衣冠着勤之。禰宜ハ北上面々ニ烈立。

〔西面席〕

次第ニ一禮シ。裙ヲ引テ用之。彼役人ニ禮シ。裾ヲ直シ。本座ニ立。次第ニ用畢進參。權任神主并公文所侍ハ。於御池手水。用於御前石壺。拜開手兩端。次於遙拜所。高宮。風宮。新月讀宮。皇神。客神。各在手。次下向自宇治岡。月讀伊佐奈岐宮ニ參。禰宜以下ハ。御前ノ溝ニ莅。手水ヲ用。是手綱ヲ取ニ依也。先月讀宮神拜。次伊佐奈岐宮。其後一元社拜。次所

御社拜。次楊田社拜。後次下向。抑今日。正權神主外宮禮拜ノ後。於當番禰宜并權官等者。本宮ニ飯參。至其外之正權禰宜者。爲神事供奉。離宮院ニ參例也。但當時無其儀。抑外宮參夏。一禰宜經博卿ノ依興行。於里宿有飯立饗膳。其次第。長官高坏二膳公卿配膳酌政所。傍官公卿二臺鉈懸酌配膳公文所。權任半臺二膳鉈懸酌配膳公文所。其後吉書。政所神主進之。長官許被加判。其後於公文所。目代等祝飯酒配膳。中屋女官等裳ヲ着勤之。每節如此。外宮參夏。有風雨難時者。延引撰日。

一二日。外宮禰宜內宮參事。手水ハ。荒祭風宮役人一薦等。任巡番勤之。紙ハ。大物忌父進。件紙塙抄等。自長官下行。

一三日。除當番禰宜之外。相具宮掌大內人一人。玉串物忌父等參齋宮。是爲元三神夏供奉也。一六日。御稻奉下事。早旦ニ宮政所出納ヲ相共

マデ勸盃也。仍副物忌酌也。配膳人長少內人等勤之。次石橋配膳同前。但先政所ニ献例也。次大物忌父御箸ヲ申。一同ニ箸ヲ立喰之。又暖テ二献。每度大物忌父參勤。今度ハ依無勸盃。玉串大內人酌人長內人也。三献畢テ。大物忌巡流テ候ト申。于時一同手一端。自末座机ヲ撤。西ノ二間ヨリ。一座前ハ東二間ヨリ。二人昇之。渡出納。勸盃事。若一薦不參之時ハ。次物忌勤之。勸盃次第。每度如此。配膳者。副物忌等之勤也。但上古ハ。正物忌父等勤。今日直會饗膳ハ。一福宜氏顯神主ノ興行也。無祈所者。可退轉歟之間。大井田上分ヲ所被付置也。仍一福宜汰沙之。服氣禰宜分送進館。次白散二串宛。鉞懸ニ居進。副物忌勤之。又一度ニ取入テ進。各一宛取之。次政所公文所。子良內外物忌。諸役人出納。長官傍官新色所從等預之。人長配之。服氣傍官分送

進館。上古ハ。權任神主雖被從諸神事。當時無其儀。于時起座。東二間ヨリ出。手水ヲ用。依無役所。出納勤之。總而諸神事。雖無長官參勤。家子禰宜公文所出納參。於闕如役者勤之。且又可觸催也。次一同神拜。但無御橋神拜。又今日御饌ノ年貢ハ。晦夜御巫內人自離宮白散ヲ請取。白散ハ伊勢國司沙汰次ニ貼三百使本ノマ、
(夜殿)ヲ請取テ。酒殿ニ上。而大物忌父請取テ供進也。又佐八御牧ノ所進年貢。同供進云々。今月御巫內人。四至神井天津神國津神八百万皇神達テ祭。又年中在鹽湯。神夏ニ遲參禰宜。不合御鹽湯者。不從神事法也。

一烈神拜後。長官館祝節。御菓皆半臺。酒肴三献。配膳公文所御節以下。臺共ニ各所從給之。其後吉書。政所進之。揖神如常。(拜殿)服氣等ノ禰宜館ニ參候ノ時ハ。吉書并節ヲ送進。但除大物。長官館ノ火。服氣輩依不食用法也。次子

右件堰溝。任先例。可令修治之狀。所宣如件。
以宣。

年號正月一日

禰宜荒木田神主

交替ハ物忌父等勤。於廳舍前番請渡由ヲ申。

宮司神拜。手水出納勤之。祚承ハ四御門際マ

デ也。公文所^布勤。櫻宮マデ下向ノ時分參

向。宮司一殿ノ北戸ノ東ニ立。南面。禰宜ハ

裾ヲ引。南ノ軒ヲ經テ入。東上北面ニ列立。

于時對拜ノ後。沓ヲ脱テ鋪設ニ着座。各囑拜。

于時番公文所^布西座。左鋪設。東向ニ座テ。

番文讀進ノ後。筆ヲ染テ持參。宮司請取テ。

加判返。公文所司中ノ侍ニ渡。後在饗膳。一

座裾引テ。宮司ノ前左ニ着座。在鋪設。囑

拜後勸盃。^{以屬拂盃}請酒テ獻。宮司禮シ。手一端

請取之飲。盃ヲ机ノ下ニ置。^{机ハ兼テ備置也}配膳ハ副

物忌役也。又盃ヲ取獻。今度ハ直ニ請テ吞之。

又一獻。仍三獻也。所從ノ酒肴ハ。中刀禰ノ
勤。其後机ヲ撤。司中ノ雜色ニ渡。後揖拜。一
座起座。本座ニ着テ。一同ニ揖拜。起座沓ヲ
穿テ對拜。宮司自北退出。于時鋪設。內人北
方ニ調之。一座ハ自東。自余ハ自西。以東爲
上。南向ニ着座。其次ニ玉串大內人物忌父等
西座。北上東面。^{三方副マデ十二人也}外物忌等石橋ニ着
座。薦ヲ敷。東上北面。^{荒祭瀧祭風宮內人物忌等。各四人宛。十二人也。此外ノ}
^{役人等ハ。座不着請也}于時三人ノ人長內人。白散紙。同串
ヲ物忌ニ渡。^{紙ハ長官ヨリ下行。中紙串ハ由貴殿出納沙汰}物忌父等拵
之。政所南座。自西第二間ニ着座。在鋪設。^日
^公一兩輩相共ニ銘ヲ書。^{神明白散}次直會饗膳ヲ
行。始獻ハ寒酒。勸盃大物忌父一薦請テ奉。一
座二座ニ禮シ。大物忌父ニ禮シ。在手一端テ
請取吞之後。請テ二座ニ獻。次江禮シ。一端
テ吞事。次第同前也。一座ハ大物忌ニ禮ス。
其後本座ニ飯着テ。於一殿內者。玉串大內人

年號正月一日

大內人荒木田

禰宜荒木田神主

應宣。宮掌大內人。

可早任先例。令勤仕宮中番置事。

右件番置。任先例。可令勤仕之狀。所宣如件。
宮掌大內人等。宜承知。依件行之。以宣。

年號正月一日

禰宜荒木田神主

一下祝長。

可早任先例。令勤仕七日節供料新菜御贊
事。

右件御贊。任先例。可令勤仕之狀如件。以下。

年號正月一日

禰宜荒木田神主

一應宣。

宇治鄉刀禰等。

可早任先例。令修治御常供田堰溝夏。

納上首ハ奉持盤。下座ハ持箱。政所ノ前ニ置。番ノ公文所_{布衣}ハ番文ヲ折敷ニ居。硯相共ニ一座ノ前ニ献立。退テ蹲踞ス。于時揖拜。又ニ一座ニ揖拜シテ。被加判。先番文。次吉書等也。一通ハ一座計。次々同前。若服氣等禰宜館ニ參候時者。番出納持參。被加判之後。政所印ヲ奉捺之後。如元奉納テ歸着。_{政印ハ上}
古一禰宜宿館ニ被案置。然依大事柿畏。故浦田長官俊定。祭主清親卿申合御ニ。被奉案置。
一太神宮神主。

依祭主下文。司符注進。可早任先例。令催勤番置事。

右宮司今月一日符僞。祭主同日下文僞。早可令勤者。所請如件。

然則任次第下知。依先例。可令催勤之狀。注進如件。

年號正月一日

大内人荒木田

禰宜荒木田神主

一太神宮神主。

依祭主下文。司符法進。可早任先例。令修治御常供田堰夏。

右宮司今月一日符僞。祭主同日下文僞。早可令修治者。所請如件。

然則任次第下知。依先例。可令修治之狀。注進如件。

門ノ前西ニ寄テ。一神主方ニ向極候。子良母良ハ。瑞垣御門前西ニ寄テ候。雨儀時ハ各御門ノ下也。于時三方御饌ノ直會ヲ。物忌父等調進。配膳副ノ物忌等ノ役也。大物忌父兄部勸盃ニ參。一座在一端。請取吞畢テ。請テ二座被獻後。大物忌ニ在禮。于時大物忌父本座歸。次々勸盃。各一端畢テ。玉串大内人ニハ無勸盃。酌配膳駈使勤之役人。大物忌父子良母良。獻後又一獻。今度非勸盃。只御盃ヲ取上。獻一座取之。二座ニ令禮。請テ吞給。次デニ又請テ吞。仍三獻也。其後大物忌父。御箸者不申ト申テ。于時各三方御饌餅少切戴食用。御贊等同食用後。自末座御前撤ス。

上則各笏取也。神夏ノ每度。自取盃。笏ヲ置。膳ヲ上後取之也。御箸申夏ハ。限養膳。仍其外不申トナリ。一同二座ヲ起。自西退出。興玉ヲ拜シ。荒祭宮遙拜所ノ前ニ在鋪設。北上

西面ニ蹲踞シ。政所衣冠之指南隨拜。外宮荒祭。月讀。伊佐奈岐。瀧原。并伊雜高宮。（興歌）玉宮。新月讀。瀧祭。風宮。外宮風宮。四至御神。北方。歲德神。在方。東方龍王。青鉢。南方。赤鉢。龍王。白鉢。西方。龍王。北方。龍王。中央。龍王。北各御座方ニ向。手一端宛。其後退出間。宮司一殿。軒南雨落ニ疊敷。南向着座。若件座奥ニ入時者。憤之令出例也。正權禰宜。并玉串大内人以下置右烈行。正禰宜下襲ヲ下也。其外ニハ無禮。次於酒殿前置石在拜。先酒殿。次氏神乾方。各在其後乾ニ向朝拜。無手其後正權神主。并玉串大内人。宇治土公。廳舍ニ着座。自東間入。打板ノ上ニ在鋪設。長筵上ニ宮半疊也。但玉串大内人。政所冠衣物忌等者。每度無半疊。筵計也。禰宜北。東上南面。玉串西東。（面脫歌）政所南。北面。一座向政所。酒殿出納二人ヲ相具。自調御倉。御政印ヲ廳舍ニ奉渡。在警蹕。微音出

等持參。在警蹕。微音。供進禰宜。瑞籬御門外。上首

五人。左。東方。以北爲上。西向。末座五人。

右。西方。以北爲上。東向。其次玉串大內人。

皆沓脫蹲踞。三色物忌父等御饌奉持。瑞籬御

門前。一方中々。二方東^{左相殿}三方西^{右相殿}奉

昇居後。番垣御門內。以東爲上。各着座。子良

母西方東向候。于時大物忌父。自一座御手。

白散給。先正躰御料器奉入之後。同二薦御神

酒獻。一薦請案上奉備後。宮守物忌父。左相

殿御皿白散。自大物忌手請後。二方二薦神酒

獻。同一薦案上奉備。右御方。地祭物忌父同

前奉備畢。物忌等各左右立退。于時宮政所神

主詔刀文用意。一座獻取之。二座禮起座。裾

引御前進參。^{ミツガキノ御門。東ヨリ第二ノ}拜八度。

立拜。右ヨリ蹲キ。龜居ニ居テ拜ノ後。讀進

詔刀文云。

度會乃宇治乃五十鈴乃河上乃。下津石根仁大

宮柱太敷立天。高天原仁千木高知天。皇御麻命

稱辭定奉留。掛畏岐天照坐須皇太神乃廣前恐

ミ恐ミ申ク。常モ奉留今年乃正月乃元日乃白

散乃御饌。并仁御神酒御贄等ヲ調奉狀ヲ。平

ク安ク聞食天。朝廷寶位無動ク。常石堅石仁。

夜守日守仁。護幸奉給ヒ。阿禮坐皇子達ヲ慈給

ヒ。百官仁奉仕留人等^モ平ク安ク。天下四方

乃人民乃作食留五穀豐饒仁。恤幸給ト恐ミ恐

モ申。

年號正月一日

別宮詔刀ハ。節日ハ大內人申。三度。御祭ノ由貴ノ夜ハ大物忌父申云々。

讀畢ノ拜。右ヨリ立テ拜シ。左輪裾取直本座

歸。于時一同蹲踞拜。開手一端。平伏又三方。

如前神酒獻退揖^{（又又略）}倭拜手同前如此。三獻畢。

一同座起次第。一禮退出。進時。次^{（工ノ禮每度アルベキナリ）}玉串御門ノ内ニ。以東爲上。北ニ向列座。其

次玉串大內人桜候ス。大物忌父兄部。番垣御

續群書類從卷第十二

神祇部十二

建久三年皇太神宮年中行事

正月

元日。朝御饌供進。并次第神夏供奉事。

三員宮司。外宮半夜宿直之後。當宮半夜宿直。一殿之南砌。以北爲上。東向着座。皆束帶。其座筵一枚敷也。但當時疊敷之。宮司一員也。禰宜束帶。但上古者。一禰宜一人布袴。自余衣冠也。而故浦田長官俊定之時。始束帶成。權神主并玉串大內人衣冠。未明。中道經一殿之北砌集會。以東爲上。北向。內外物忌父等御饌調奉。於本宮御饌者。三色。物忌父等。忌

火屋殿之前置石北際。以東爲上。南向奉昇居。至別宮御饌者。忌火屋殿前奉昇居。內三方物忌火。并別宮物忌等皆一薦。各衣冠。自余狩衣。御巫內人衣干。禰宜次第在禮。一殿東櫻宮前經置石上。以東爲上。御饌向列立。于時大物忌父。白散一座献後。御鹽湯內人_{冠衣}御鹽湯奉仕。先御饌。次別宮御饌。次禰宜權禰宜玉串大內人職掌等也。于時一座白散捧持。裾引在警蹕。_{微音}於南御門。在御鹽湯。八重疊東經參入。禰宜。次御饌。次權任玉串大內人職掌人等也。至別宮御饌者。彼宮々下部

銅黑造大刀三柄。在緋唐綾袋裏青絹。

已上納朱漆太刀櫃一合。同前。

弓三張。

納朱漆辛櫃一合。同前。

勒二腰。判矢各四十隻。烏羽。

革二腰。

蒲一腰。

鞆一口。在金物。以胡粉書之。着紫革漆組。

右得神祇官解備。伊勢太神宮司解備。造太神

宮裝束並神寶雜物等。二十年一度。依式應奉送。仍言上如件者。從二位行權大納言藤原朝臣冬房宣。奉勅。依請者。一物已上。辨代正四位下行神祇權大副大中臣朝臣敏忠。右大史兼東市正正六位上小槻宿禰通青等。音規奉送如件者。宮司宜承知。依宣行之。符到奉行。

當位行權藤原朝臣冬房宣。從二位行權大納言藤原朝臣敏忠。右大史兼東市正正六位上小槻宿禰通青等。

寬正三年月日關失

風日祈宮。

御裝束。

生絹天井一條。長七尺六寸。弘十二幅。單。

土代絹帷二條。長各一丈。弘三幅。二重。

生蚊屋二條。

一條。長七尺六寸。弘十二幅。

一條。長七尺。弘二幅。各單。

幌二條。長各六尺。弘二幅。單。

櫛御莒二合。黑漆平文。納櫛八枚。各四枚。赤地唐錦。折立。

生絹帳一條。長五尺五寸。弘三幅。

帛御被二條。長各五尺。弘三幅。

生絹御被二條。長各七尺。弘三幅。

青纈纈御衣二領。長各二尺。袖一尺。弘一尺。裏帛。納綿各六兩。

紫紗御裳二腰。長各一尺六寸。裏帛。

緋御裳二腰。長各二尺。裏帛。

縵縵錦御裳二腰。長各二尺。弘四尺。

紫綾御帶二條。長各四尺。弘二寸。

御髮結絲四條。長四尺。

帛綿袴二腰。長各一尺六寸。納綿各五兩。

頓練絹帊一張。長九尺。弘四幅。

細布帷一條。長六尺。弘二幅。

生絁單御衣二領。長各二尺。袖一尺。一尺。一尺。

鏡四面。徑五寸。

納黑漆平文莒。各一面。唐錦折立。

綠綾御帶四條。長各四尺。弘二寸。

白御裳四腰。長各二尺六寸。弘四尺。

白布三段二丈八尺。

內人三人物忌一人。各三丈六尺。物忌女一人。一段。

已上納朱漆辛櫃一合。同前。

神財。

金銅櫛二基。高四寸。

金銅麻笥二口。高各一寸。徑一寸半。

金銅拵二枚。長各六寸。手長三寸。

金銅高機一基。高六寸。以五色絲織物。

細布帷一條。長六尺。弘二幅。

生繩單御衣二領。長各二尺。袖一尺。一幅。

綠綾御帶四條。長各四尺。弘二寸。

白御裳四腰。長各二尺六寸。弘四尺。

白布三段二丈八尺。

內舍人三人物忌一人。各三丈六尺。物忌女一人。一段。

已上納朱漆辛櫃一合。同前。

神財。

金銅造太刀二腰。在緋唐綾袋。

小刀一柄。長四寸。柄黑。桃。纏藤。

鈴二口。徑一寸。付。緋絲組緒。

金銅麻笥二口。

金銅拵二口。

金銅櫛一基。

已上納朱漆太刀櫃一合。同前。

銅黑造太刀六柄。在緋唐綾袋。各一條。

納朱漆辛櫃一合同前。

弓四張。

納朱漆辛櫃一合。同前。

鞆七腰。判矢各十九隻。烏羽。

錦鞆二腰。矢十九隻。烏羽。

菟鞆三腰。矢十九隻。烏羽。

革鞆二腰。矢十九隻。烏羽。

楯二枚。長各四尺五寸。黑漆。

梓二竿。柄長各一丈六尺。黑漆。平文。塗金漆。身長一尺。

緋唐綾比禮。長五尺。弘一尺五寸。以銀薄押鞆繪。以金薄押繪。

柄並比禮寸法事。同荒祭宮。

鏡二面。徑各二寸。

各納黑漆平文宮。同前。

吳床一具。同前。

菅大笠一蓋。副緋綱一條。長二丈。納緋袋。

鞆二枚。同前。

鶉毛彫馬一疋。高一尺三寸。同前。

已上納朱漆辛櫃一合。同前。

神財。

金銅櫛一基。高四寸。

金銅麻笥二口。高各一寸。徑一寸半。

金銅持二枚。長六寸。手長三寸。

金銅高機一具。高六寸。以五色絲織物。

銅黑造太刀三柄。在緋唐綾袋裏青絹。

已上納朱漆太刀櫃一合。同前。

弓三張。

納朱漆辛櫃一合。同前。

靱三腰。判矢各四十隻。烏羽。

革二腰。

菰一腰。

鞆一口。在金物。以胡粉書之。着紫革緒。

伊佐奈岐伊佐奈彌宮二所。

御裝束。

生絹天井一條。長七尺六寸。弘十二幅。單。

土代絹帷一條。長各一尺。弘三幅。二重。

生蚊屋二條。

一條。長七尺六寸。弘十二幅。

一條。長七尺。弘一尺。各單。

幌二條。長各六尺。單弘二幅。

櫛御莒二合。黑漆平口櫛八枚。各四枚。赤地唐錦文。折立。

生絹帳一條。長五尺五寸。弘三幅。

帛御被二條。長各七尺。弘三幅。

生絹御被二條。長各七尺。弘三幅。

青纈纈御衣二領。長各二尺。袖一尺。弘一尺。裏各一尺六寸。裏各一尺。

紫紗御裳二腰。長各一尺六寸。裏各一尺。

緋綾御裳二腰。長各一尺。裏各一尺。

纓緇錦御裳二腰。長各二尺。弘四尺。

紫綾御帶二條。長各四尺。弘各二寸。

御髮結絲四條。長四尺。

帛綿袴二腰。長各二尺六寸。納綿各五兩。

頓練絹吧一張。長九尺。長四幅。

御裝束十三種。

正殿生絹蚊屋二條。長各五尺四寸。弘二幅。單。

天井蚊屋一條。長五尺。弘十幅。單。

緋綾御衣二領。長各二尺。一幅。袖一尺。裏緋絹。

紫紗御裳二腰。長二尺。裏絹。

白御裳一腰。長二尺。

白御被一條。長六尺。弘三幅。

生絹被一條。長六尺。弘三幅。

生絹幌一條。長六尺。弘三幅。

櫛御莒一合。納櫛四枚。黑漆平文。赤地唐錦。折立。

紫御髮結絲二條。長各四尺。

綠綾御帶二條。長四尺。弘二寸。納莒一合。

細布土代帷一條。長五尺八寸。弘二幅。

已上納朱漆辛櫃一合。同前。

伊雜宮。

御裝束。

正殿生絹蚊屋二條。

一條。七尺六寸。弘十二幅。

一條。長七尺。弘二幅。

生絹御被一條。長七尺。弘三幅。

帛御被一條。長七尺。弘三幅。

細布土代帷一條。長八尺。弘三幅。

緋綾單御衣一領。長二尺。弘一幅。

縹緗錦御裳一腰。長二尺。裏緋絹。

白御裳一腰。長二尺。單。

紺御裳一腰。長二尺。弘四幅。

床敷緋帷一條。長六尺。弘四幅。

生絹幌一條。長六尺。弘三幅。

御櫛莒一合。納櫛四枚。黑漆平文。赤地錦。唐錦。折立。

紫御髮結絲一條。長各四尺。以色紵雲。

五寸御鏡四面。

納平文莒。各一面。赤地唐錦。折立。

綠綾御帶二條。長四尺。弘二寸。

生〔絹帳〕單御衣一領。長二尺。一幅。

土代細布帳一條。長七尺七寸。弘三幅二重。

緋綾御衣一領。長二尺。一幅兩面。納綿六兩。

小文紫單御衣一領。長二尺。

白御衣一領。長二尺。袖一尺五寸。一幅。

裁替御裳□腰。長各二尺。腰長八尺。表紫絹。裏緋。

白御裳一腰。長二尺。

紫紗御裳一腰。長各二尺。須蘇弘各四尺。腰長二尺。裏帛。

帛御被一條。長七尺。弘三幅。

生絹御被一條。長七尺。弘三幅。

生絹幌一條。長六尺。弘三幅。

生絹天井一具。長七尺六寸。幅十二幅。單。

生絹帳一條。長七尺七寸。弘三幅。單。

櫛御莒一合。納櫛八枚。黑漆平文。赤地唐錦。折立。

紫御髮結絲二條。長各四尺。

綠綾御帶二條。長各四尺。弘二寸。

已上納朱漆辛櫃一合。同前。

神財十一種。

銀銅櫛一基。高四寸。

銀銅麻笥一口。徑一寸半。高一寸。

銀銅拵一枚。長六寸。手長三寸。

鈴二口。徑一寸。塗減金。付緋丸組。

銅黑造太刀二柄。各納緋唐綾袋。裏青打絹。

已上納朱漆太刀櫃一合。同前。

荒莒一合。

弓參張。

納朱漆辛櫃一合。同前。

靱三腰。判矢各四十隻。烏羽。

革二腰。

蓆二腰。

梓二竿。柄長一丈六尺。黑漆平文。身長一尺。塗金漆。

緋唐綾比禮。長五尺。弘一尺五寸。以銀薄押輦組。以金薄押鑄。

件梓柄比禮寸法事。同荒祭宮。

黑革毛彫馬一疋。高一尺三寸。同前。

瀧原並神宮。

革三腰。

藉三腰。

楯四枚。長四尺五寸。黑漆。

梓四竿。柄長各一丈六尺。黑漆平文。身長一尺。塗金漆。

緋唐綾比禮。長各五尺。弘一尺五寸。以鈿薄押軛繪。以金薄押鏡。

件梓柄並比禮寸法事。同荒祭宮。

鈴四口。徑一寸。塗減金。付緋絲。丸組緒。

木絡沫二具。黑漆。平文。方一尺。金銅金物打界。

陶猿頭形硯四面。高三寸。徑六寸。

納柳莒二合。各入二面。

鶴班毛雕馬一疋。高一尺三寸。同前。礪綠色。

金銅火桶二口。加金銅火爐箸匙各一枚。高九寸。口徑三寸。

件火桶。八角也。面有牙象。皆置伏輪。打

堦。

火筒七合。徑各八寸。深三寸。以槍作之。各納小筒二口。

五色吹玉一連。長一尺。以白貫立。

藿二枚。黑漆平文。高四寸。在金物。

御鞍二具。黑漆。鞍橋平文。

大壺鐙。黑漆平文。裏塗朱漆。

褥。黃地唐錦。裏小文青草。

韉。黏絳押口綾。裏押款冬。唐綾。緣押赤地。唐錦。春色。同前。但緣紺赤地唐錦。

泥障。以煎油塗之。以紺青緣。胡粉朱砂銀薄。書海浦。

緋絲鞞。

金銅□。以緋革縫緒。

鐵鑊。在銀散物。

緋絲組手綱。如人用之。

錦表腹帶。在金銅金物。

白布下腹帶。長八尺。

瀧原神宮。

御裝束十六種。

蚊屋二條。

一條。長七尺六寸。弘十二幅。

一條。長七尺。弘二幅。

御床生繩帳一條。長五尺五寸。弘三幅。二重。

尾袋雲珠。以絲革爲鞦等。付金銅杏葉。切蝶革前等。
金銅鈴色々吹玉。頸總。淡組。手綱。白練絲。着繩。金銅
鍍在立板。以胡粉塗之。如尋常飭馬。

月讀宮正殿四字。

御裝束十三種。

土代生絹帷四條。二重。

三條。長各一丈。弘三幅。

一條。長八尺八寸。弘三幅。

生絹御被四條。長各七尺。弘三幅。

帛御被四條。長各七尺。弘三幅。

生絹幌四條。單。

三條。長各六尺。弘三幅。

一條。長五尺。弘二幅。

青纈纈錦御衣四領。長各三尺。袖二尺五寸。納綿各六兩。裏帛。

生絹單御衣四領。長各二尺一寸。幅一尺三寸。納綿各三兩。

白綿練御袴三腰。長各一尺六寸。納綿各三兩。

御裳三腰。

紫一腰。長二尺。弘單。

帛二腰。長四尺。弘四幅。

御鏡九面。徑各六寸。

各納黑漆平文莒。同前。

紫御髮結八條。長四尺。以色紙雲之。

御櫛莒四合。納櫛各四枚。黑漆平文。赤地錦。折立。

綠綾御帶八條。長各四尺。弘二寸。

以上納黑漆辛櫃一合。

神財十六種。

金銅造太刀二柄。

銅黑造太刀二柄。

以上納朱漆辛櫃一合。同前。

銅黑造太刀四腰。

納朱漆辛櫃一合。同前。

小刀二柄。身長各四寸。柄黑梯。纏藤。

弓六張。

納朱漆辛櫃一合。同前。

靱六腰。判矢各六十隻。烏羽。

緋綾御衣一領。長二尺。弘一幅。納綿六兩。

散花文綿御衣一領。長三尺。弘一幅。納綿六兩。裏緋絹。袖一尺。

生絹御衣一領。長二尺。弘一幅。無絹。袖一尺。

緋綾御裳一腰。高二尺。須蘇弘四尺。裏絹。裏緋。弘一幅。

帛御裳一腰。長二尺。須蘇弘四尺。裏縹。

散花文錦御裳一腰。長二尺。須蘇四尺。裏緋一幅。

生絹御幌一條。長六尺。弘三幅。

菅大笠一枚。口徑四尺五寸。柄長八尺。

櫛御莒一合。納櫛四枚。白地唐錦。折立。

鏡一面。徑三寸。

納黑漆平文莒。轆轤。赤地唐錦。折立。

紫御髮結絲二條。長四尺。

紫御帶二條。長四尺。弘二寸。

頓練繩把一條。長九尺。弘四幅。

荒莒一合。方一尺。

已上納朱漆辛櫃一合。兩面覆青絹。折立。在鑑等。

神財七種。

太刀七柄。

金銅造一柄。納赤地唐錦袋。裏青打絹。錦袋。

銅黑造六柄。各納緋唐綾袋。裏同打絹。

以上納朱漆辛櫃一合。兩面覆。裏生絹。青絹折立。金銅金物。

楯一枚。黑漆。長四尺五寸。弘一尺五寸。厚一寸五分。

棒一竿。柄長一丈六尺。黑漆平文。身長一尺。塗金漆。付鑑組。自餘不然。

緋唐綾比禮。長五尺。弘一尺五寸。以銀薄押柄繪。以薄金薄壓押鏡。

弓二張。同太神宮。

納朱漆辛櫃一合。覆折立等。同太刀櫃。

鞆參腰。

革一腰。長一尺九寸。下蓋長五寸七分。廻長一尺四寸。上管長四寸五分。廻長一尺六寸八分。

判矢四十隻。長一尺三寸八分。鳥羽。

白葛二腰。長各一尺八寸。下蓋長四寸五分。廻一尺三寸。上廣六寸五分。

判矢各四十隻。

吳床一具。黑漆平文。長二尺三寸。在金銅桶尻。打界。四角付丸緒并志倍總。緋絲緒。其上敷赤地唐錦。裏緋絹。雖無先例。永久度敷之。

青毛彫馬一疋。高三尺三寸。鞍作着黑漆平文褥。赤地唐錦。鑒立白絲。有金銅銀面。以丹書面之。

繡靴二拾腰。後長各二尺。上弘四寸五分。前長一尺七寸。二寸二分。上厚二寸半。下形。其上組。入繡。裏款冬唐綾。赤地唐錦。爲口緣。

付紫革緒二處。長二尺五寸。弘一寸三分。裏小文青。草。加付緒緋。在前後位金二枚。

判矢千隻。腰別五十隻。鳥羽長九尺。弘二寸。四寸矢尻。繡絲同前五分。裏緋絹。

革靴二拾四腰。長各一尺八寸三分。上弘四寸五分。下弘三寸八分。以檜彫之。着布塗黑漆。或以草造之。

付緒二處。在金銅固食文金四枚。後前緒二筋。

判矢七百六十八隻。長二尺四寸二分。征矢長同前。驚羽長四寸。繡絲同前。以銀泥書篋。朽木彫也。腰別參拾二隻。

靴二拾四枚。以熊皮張之。黑漆平文。付村濃四組。四緒。唐組。緒長一丈七寸。各納赤地唐錦袋。裏緋。

納檜筒二合。徑二尺六寸五分。深一尺四寸五分。長各四尺五寸三分。上弘一尺四寸八分。下柄長七寸。厚一寸。黑漆後付取手。

梓二十四本。柄長各一丈四尺。口徑一寸五分。黑漆平文。身長九寸二分。弘上二寸。下一寸六分。有種內散物鐵白筵桶尻。長二寸八分。塗金漆。

赤地唐錦比禮。長三尺七分。弘一尺三寸八分。在金銅並銀薄伏輪。

鏡鞘繪。徑九寸二分。

金銅鐻柏子。高二寸六分。徑三寸三分。柏子高一寸。

納檜細長櫃四合。各納六竿。

鴉尾琴一面。長八尺八寸。頭弘一尺一寸。末弘一尺八寸。徑三寸二分。高厚三寸三分。以鹿角入繕穴。並筋上下。以黑梯黃楊木作着。面塗朱砂。腹並同。左右高塗黑漆。在緒並阿志泥緒。黑梯琴。加納赤地唐錦小袋。裏緋絹。結唐組。

納赤地大文唐錦袋一條。裏青打絹。村濃伏組。

納朱漆辛櫃一合。色目同前。

一別宮。

荒祭宮祈。

御裝束十八種。

生絕蚊屋二條。單。一條。長七尺六寸。弘十二幅。

一條。長七尺。弘二幅。

御床下敷細布帷一條。長八尺。弘二幅。

生絹御被一條。長八尺。弘三幅。

帛御被一條。長七尺。弘三幅。納綿八屯。

鞘。黑漆。

口金二重。在葉金。加柄口金。

帶取山形金二枚。長各四寸。

足金六筋。下纏堀物金二枚。長各五寸一分。居玉箭十六。各在大小玉。

志波利金一枚。寸一分。玉箭二十。

桶尻金一枚。

黑漆地以銀打雲形平文。其上押金麒麟

五枚。表三枚。裏三枚。

帶取綵組手綱二條。長各四尺。弘八分。裏黏唐綾。在七金玉並革前等。煎

海鼠形。金二拾二枚。玉箭七枚。各居玉。

平緒一條。同玉纏。

納袋。同玉纏。

金銅造太刀拾柄。鞘長二尺六寸六分。身長二尺六寸。

柄。長六寸七分。以櫻木作之。以緋絲纏付鳥羽。

津波金一枚。

口金二重。

可布土口金一枚。

鞘。黑漆。

口金二枚。平文。

足金二枚。

志波利金一枚。

革前金一枚。

桶尻金一枚。革前金二枚。

帶取赤地唐錦二條。長三尺三寸。弘一寸二分。裏緋絹。赤地唐錦。纏七金。

平緒赤地唐錦一條。長九尺。裏緋絹。弘二寸五分。

納袋二拾條。表赤地唐錦。裏青打絹。長九尺。弘二寸五分。

已上納朱漆辛櫃四合。各五柄。青打絹。折立金物覆。同玉纏。

錦鞆二拾四腰。後長各二尺四寸。前長二尺一寸六分。上弘六寸。下弘四寸五分。厚二寸七分。矢判口方二寸九分。以繪作之。以

赤地唐錦黏表。以緋唐綾黏裏。

付紫革緒二處。長二尺六寸。弘一寸三分。裏黏小文青革。

間塞牒金二枚。

判矢四百八十隻。腰別二十隻。長二尺三寸二分。片尻加長三寸八分。根足各鳥。片

羽長四寸。矯絲塗朱。其上塗金漆。

銀銅鋪一枚。莖長一尺。輪徑二寸。

已上納朱漆辛櫃一合。色目同前。

梓弓貳拾四張。長各七尺五寸。此內八尺二二張。朱漆。本末弭黑漆。以鹿角爲弓束骨。各纏

纏組一丈五尺。並有文。以赤地唐錦纏弓束。長三寸二分。同上下。並本末弭纏藤。

玉纏太刀壹柄。柄長七寸一分。赤木鞘長三尺六寸七分。身長三尺五寸。黑漆。以青唐綾纏鞘。以

五色吹玉。四面隨並。玉色黏雲玉筍着居。

柄。

口寄金一枚。裏縛葉金一枚。身在口裏。上下居花形玉筍二枚。黏口（居歇）水精玉二果。

裏居玉筍六枚。各玉琥珀。玉瑠璃玉四。

目貫金一枚。表裏重位金。束居玉筍。黏居水精玉。

頭可布土金一枚。在栗形金一枚。加輪金並位金。

蟾螂形玉筍五枚。各居瑠璃玉五果。裏打蟾螂形釘五隻。

輪金一丸。付鈴拾口。打鏹二枚析。

金鉚形二隻。長各六寸。弘各二寸六分。以金小輪。入口爲緒付。金付紫丸組。長各六尺。付

各金志倍末濃瑠璃水二。在蓋。

鞘。黑漆。以萌黃唐綾纏其上。爲玉地。分十三丁。以五色吹玉貫絲。四面。隨玉色黏雲。

口金二重。

帶取足金二枚。

志波利金一枚。青金石。石突。金也。

桶尻一枚。

已上。金銅作金銅飭。

帶取綵組二條。長各四尺。弘各一寸五分。裏付纏草。前金貳枚。前緒居軟錦文金物十七枚。後緒居同

金物十七枚。但各丸文金物。居玉筍。黏居水精玉。寸。長一丈三寸五分。但前總一方一尺。弘四

平緒一條。有纏。後孔雀。前鴝鵒鳥。門間有單文。花村濃。伏組。

納袋一條。

納朱漆辛櫃一合。在青打絹。打立兩面覆。裏生絹。金銅金物。前革緒。

須我利太刀一腰。柄長六寸五分。用赤木。身長三尺五寸。鞘長三尺六寸二分。加納玉纏櫃。

柄。以緋絲纏。以羽飭其上。

口寄金一枚。同玉。纏。

目貫金。同玉。纏目貫左右玉筍。黏居水精玉二果。

蟾螂形五枚。同玉。纏。

可布土金一枚。下纏幅恰可布土金。入其上。表裏居玉筍十二。黏居玉。

輪金一丸。同玉。纏。不。打栗形。大鏹一枚。其中間入小輪。

金鉚形貳隻。同玉。纏。

張絡緋九組八條。長各八尺在各、倍總。金銅鈴八口。輪一寸四分。
緋四組筋。長各五尺。

以上納辛櫃一合。同前。但柄骨等納他櫃。

羅柴翳二枚。柄長各一丈四尺四寸。徑二寸。黑漆平文。羽長三尺七寸。弘三尺三寸五分。金銅桶尻。高二寸五分。翳厚一寸。以泥書之。

蟹目釘三十六隻。

大節金二枚。長各六寸八分。弘二寸。厚一寸六分。

中節金十六枚。長二寸二分。弘二寸。

廻緣赤地唐錦。片面廣八分。在黑漆平文莒。又納槍莒。羅兩面張之。

廻押木。黑漆。弘八分。

管翳二柄。柄長七尺二寸。徑一寸三分。本桶尻金。長一寸四分。羽方各三尺三寸。黑漆平文。

骨三十八枚。雲形四枚。長七寸。弘五寸五分。在中穴。骨長一尺三寸六分。

廻曲木四枚。重塗漆。

金銅雲形四枚。長九寸三分。弘三寸二分。在中穴。

蟹目釘二十四隻。

緋綾綱四條。長各一丈五尺。

以上納黑漆大莒二合。平文。

莒大笠二枚。柄長各八尺五寸六分。徑一寸四分。黑漆平文。金銅桶尻。長一丈。

骨四十枚。黑漆。長二尺七寸五分。末押金薄。其跡如厥形。

廻曲各五枚。削竹塗漆。

笠。徑五尺五寸三分。裏生絹。

頂覆金銅盤形金各一枚。徑五寸。

緋綱二條。長各二丈。金銅栗形。

已上納緋袋一口。裏生絹。弘四幅。

道敷白布二十三段三丈。自舊宮迄新宮。正殿御門新。

納朱漆辛櫃一合。

神財二十一種。

金銅櫛二基。高一尺一寸六分。土居徑二寸六分。厚一寸三分。徑金一寸五分。同上位金徑三分。

金銅麻笥二口。徑各三寸六分。深二寸三分。尻徑二寸八分。

金銅持二枚。莖長九寸七分。手長六寸七分。方三分半。手厚二分半。手弘四分半。

金銅樽二枚。莖長各九寸八分。輪徑一寸八分。

銀銅櫛一具。高一尺一寸六分。土居徑三寸五分。

銀銅麻笥一口。口徑三寸七分。尻徑二寸九分。深二寸三分。

銀銅持一枚。莖長九寸六分。手長五寸八分。

帛絹御巾四條。長各五尺。

緣綾御帶拾四條。長各七尺。弘二寸八分。

錦御履二兩。長各九寸五分。數弘三寸。面青地。唐菱文京錦。裏散花黃。地文京錦。下押紫革。

納柳白莖一合。打敷。色紙二枚。方一尺四寸。深三寸。

錦御襪八兩。長各九寸五分。高七寸五分。面紫文京錦。裏生絹。

納柳莖一合。打敷。色紙一枚。

已上納辛櫃一合。同前。

坐相殿神裝束。

左坐神粉坐絕囊一口。長七尺二寸。弘二幅。

右坐神粉生絕囊一口。長四尺二寸。弘二幅。

寶殿二字生絕幌二條。長各六尺三寸。弘四幅。

四御門幌四條。生絕單。

瑞垣御門。長七尺八寸。四幅。

蕃垣御門。長八尺八寸。弘五幅。

玉串御門。長八尺八寸。弘五幅。

玉垣御門。長八尺四寸。弘幅。

衣莖三口。黑漆平文。赤地唐錦。折立。

入帷三條。長各五尺。弘二幅。白練絹兩面。

囊三條。長各五尺。弘各二幅。面小葵文綾瀧打。裏蘇芳打緒。

以上納辛櫃一合。同前。

奉遷御裝束。

奉坐楊莖拾一合。方一尺六寸。深二寸。在蓋。

相殿神坐楊莖一合。寸法。同前。

垣代生絹單帳一條。長六丈。弘三幅。

一赤紫綾蓋二具。裏緋絹。各方五尺七寸。弘幅。

副緋綱二條。長各一丈。綾二。

柄。長一丈三尺二寸二分。黑漆平文。金銅桶尻。高一寸五分。頂金銅蔥花。裏鏡。弘四寸六分。

骨八支。長各四尺九寸三分。末厥形。金各四枚。長四寸五分。本脰巾金八枚。本末並刺張。本四蟹爪金八筋各二寸。

小骨八支。長二尺四寸二分。本末金銅脰巾金。

四角上覆金八筋。長三尺九寸五分。赤地唐錦。花形。四面緣押赤紫組四條。長各一丈。

耳金。長一丈。同下臺二枚。徑一尺五分。

蔥花二口。四寸二分。高四寸二分。同下臺二枚。徑一尺五分。

蓋上以銀薄押窠文。

一條。長九尺。弘四幅。無綿。

組三十八條。長各三尺。弘五分。新羅組。

已上納辛櫃一合。色目同前。

出座御裝束。

錦御枕二枚。長各五寸五分。弘三寸八分。厚二寸四分。中子以檜作之。以赤地唐錦聚之。

納柳白莒一合。方一尺五分。深二寸。赤地唐錦。折立。

帛裕御、八條。長各二尺。弘一尺五分。緋絹裏。

納白柳莒一合。方一尺五寸。深二寸。打敷。色紙二枚。

御櫛莒二合。方各一尺。深二寸。黑漆平文。赤地唐錦。折立。

納黃楊櫛八枚。各四枚。

御鏡二面。徑各九寸。

白織物入帷。長各三尺。

納莒二合。黑漆平文。赤地唐錦。折立。

御髮結紫絲八條。長各五尺。

納柳白莒一合。方一尺。深二寸。打敷。色紙二枚。

御加美阿豆帛八條。長各三尺。弘各一尺七寸八分。單。

納柳白莒二合。方一尺。深二寸。打敷。色紙二枚。

白玉八拾一丸。重一兩三分。中分以白繒二尺各繫之。

納白柳莒二合。方一尺。深二寸。各打敷。色紙二枚。納生繩被袋二枚。長七尺。弘四幅。

細布袷帳一條。長九尺。弘四幅。

生繩袷帳一條。長九尺。弘四幅。

白絹袷御被一條。長九尺。弘四幅。無綿。

生廣絹袷御被一條。長九尺。弘四幅。無綿。

已上納辛櫃一合。同前。

錦御被一條。長九尺。弘四幅。納綿八屯。裏緋絹。面紺地。小文京錦。

小文紺綾御衣二領。長各三尺五寸。袖二尺五寸。裏帛。納綿各二屯。

小文紫綾御衣二領。長各三尺五寸。袖二尺五寸。裏帛。納綿各二屯。

帛絹御衣四領。長各三尺五寸。納綿各二屯。

帛御裳四腰。長各五尺。大腰五尺。小腰八尺。裏縹。

紫羅御裳二腰。長各五尺。裏縹。

紫綾御帶六條。長各七尺。弘一丈八分。

生繩單比禮八條。長各二丈五尺。弘各二幅。

帛意須比八條。長各二丈五尺。弘各二幅。

細布御巾四條。長各五尺。

同位金四枚。

長押上下鋪四口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

肱金二枚。肩長二寸。弘四分。厚三分。莖長一寸五分。足長二寸五分。

位金二枚。徑二寸。

納辛櫃一合。

一御裝束。

太神宮御粉。

正殿御裝束。

生絕壁代單帳三條。

一條。長四丈。弘六幅。尺。

一條。長六丈。弘六幅。

一條。長九尺。弘二幅。

生繩單天井一條。長三丈六尺三寸。弘九幅。

生繩袷幌一條。長九尺。弘七幅。

生繩單內蚊屋二條。長各一丈三尺。弘各十二幅。

御床斡御裝束。

細布衿土代帷一條。長一丈八尺。弘六幅。

生絕袷帷一條。長一丈三尺。弘四幅。

納白葛宮一合。力一尺。深三寸。

生廣絕御被二條。長各九尺。弘四幅。

一條。綿。無。

一條。綿二拾屯。

已上納黑漆辛櫃一合。在金銅鑲鑲。杏冒子莖。折立。綵組緒。枋木。釘四面覆裏。裏緋青。打絹。戾雨皮延鼻栗等。

小窠錦御被一條。長九尺。弘四幅。緋裏。納綿二拾屯。

樋代斡御裝束。

小文紫綾御被一帖。長五尺。弘二幅。納綿八屯。

小文緋綾御被一帖。長五尺。弘二幅。納綿八屯。

小文緋綾一疋。數折。累。

已上納辛櫃一合。色目。同前。

屋形文錦御被一條。長五尺。弘二幅。無綿。

五窠文錦御被一條。長一丈。弘五幅。緋裏。納綿廿屯。

帛御被三條。長各一丈。弘各四幅。納綿二拾屯。

二條。長各一丈。弘各四幅。納綿二拾屯。

御戸牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同裏金五枚。徑二寸。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘一寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘一寸六分。

蟹目釘八枚。

引手金一勾。徑三寸。在位金。根覆平金一枚。

瑞垣御門牒釘覆金五枚。徑二寸。

同御戸牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

瑞垣鎚二隻。肩徑四寸。高三寸六分。

久留々木鎚根覆平釘四枚。徑一寸五分。

同鎚二隻。肩徑一寸五分。

同位金四枚。

長押上下鋪四口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

肱金二枚。肩長二寸。弘四寸。厚三分。莖長一寸五分。足長二寸五分。

位金二枚。

納辛櫃一合。

風日祈宮。

御戸牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同裏金五枚。徑二寸。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八隻。

引手金一勾。徑三寸。在位金。根覆平金一枚。

瑞垣御門牒釘覆金五枚。徑二寸。

同御戸牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

瑞垣鎚二隻。肩徑四寸。高三寸六分。

同位金四枚。徑一寸五分。

久留々木鎚根覆平釘四枚。徑一寸五分。

同鎚二隻。徑一寸五分。

同雉楯金二枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

瑞垣鎚二隻。肩徑四寸。高三寸六分。

同位金四枚。徑一寸五分。

久留々木鎚根覆平釘四枚。徑一寸五分。

同鎚二隻。肩徑一寸五分。

同位金四枚。

長押上下鋪四口。徑各二寸。口別足一。鑄立。

肱金二枚。肩長二寸。弘四分。厚三分。莖長一寸五分。足長二寸五分。

位金二枚。徑一寸。

納辛櫃一合。

伊雜宮。

御戸牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同裏金五枚。徑一寸。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘一寸二分。六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘一寸二分。六分。

蟹目釘八枚。

引手金一勾。徑三寸。在位金根覆平金一枚。

瑞垣御門牒釘覆金五枚。徑二寸。

同御戸牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

瑞垣鎚二隻。肩徑四寸。高三寸六分。

同位金四枚。徑一寸五分。

久留々木鎚根覆平釘四枚。徑一寸五分。

同鎚二隻。肩徑一寸五分。

同位金四枚。

長押上下鋪四口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

肱金二枚。肩長二寸。弘四分。厚三分。莖長一寸五分。足長二寸五分。

位金二枚。徑一寸。

納辛櫃一合。

伊佐奈岐宮。

久留々木鋸根覆平釘四枚。徑一寸五分。

同鋸二隻。肩徑一寸五分。

同位金四枚。

納辛櫃一合。

瀧原宮。

御戶牒釘覆。徑二寸。丸頭。

同裏金五枚。徑二寸。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

引手金一勾。徑三寸。在位金根覆平金一枚。

瑞垣御門牒釘覆金五枚。徑二寸。

同御戶牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

瑞垣鋸二隻。肩徑四寸。高三寸六分。

位金四枚。徑一寸五分。

久留々木鋸根覆平釘四枚。徑一寸五分。

同鋸二隻。肩徑一寸五分。

同位金四枚。

長押上下鋪四口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

肱金二枚。肩長二寸。弘四分。厚三分。莖長一寸五分。長二寸五分。

位金二枚。徑二寸。

納辛櫃一合。

瀧原並宮。

御戶牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同裏金五枚。徑二寸。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

引手金一勾。徑三寸。在位金根覆平金一枚。

瑞垣御門牒釘覆金五枚。徑二寸。

同御戶牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

御戶牒釘裏金五枚。徑二寸。

板敷釘覆平金五十六枚。足一。

蟹目釘百二十隻。

引手金一枚。徑三寸。在位金。根覆平金一枚。

幌懸三枚。徑各一寸五分。長一寸五分。

同位金三枚。徑各一寸五分。足一寸五分。

瑞垣御門久留々木鏃根覆平金四枚。徑二寸。

蟹目釘十二隻。

雉楯裏金一枚。長四寸。弘三寸五分。

蟹目釘四隻。

長押上下鋪四口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

肱金一枚。肩長二寸。弘四分。厚三分。壑長一寸五分。足長二寸五分。

位金一枚。徑二寸。

同宮御鎖一具。以鐵作之。管長四寸五分。弘二寸二分。厚二寸。四舌。耳金長一寸七分。本弘八分。根雄長一尺七分。口徑四分。片方二寸八分。

同打立二枚。頭徑一寸。長七寸。本弘七分。臂三分。足根長三寸。

位花形金一枚。弘一寸四分。

蟹甲二枚。弘一寸四分。

同匙一勾。長九寸。弘六分。厚二分。

納辛櫃一合。

月讀宮。

御戶牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同裏金五枚。徑一寸。

同雉楯金二枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

引手金一勾。徑三寸。在位金。根覆平金一枚。

瑞垣御門牒釘覆金五枚。徑二寸。

同御戶牒釘覆金五枚。徑二寸。丸頭。

同雉楯金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

同裏金一枚。長三寸二分。弘二寸六分。

蟹目釘八枚。

瑞垣鏃二隻。肩徑四寸。高三寸六分。

同位金四枚。徑一寸五分。

壁持繼目鋪三口。口徑一寸六分。足長二寸。

左右相殿御床足後釘目打平釘四枚。徑八分。

闔上打鋪三口。徑一寸六分。足長二寸。

闔與壁持繼目打釘鋪二口。口徑一寸六分。足長二寸。

壁持外打鋪三口。口徑三寸。足長三寸。

蟬覆上打釘目隱鋪八口。口徑一寸六分。足長二寸。

簀子張桁木尻金四枚。弘三寸六分。厚三寸。

相殿御床足花形金十二枚。徑各五寸。

正殿蟬覆木尻金二十四枚。長各六寸五分。弘二寸八分。折立七分。

同下桁釘覆鋪四口。徑各三寸。口別足一。各立。

同殿天井鑲懸斡鏃四枚。背長各二寸五分。徑長各三寸。弘六分。厚五分。足長各三寸。

同位金八枚。

同殿泥障板釘覆鋪四口。徑各四寸。

面戶板木尻金四枚。長各七寸。弘各二寸。

相殿御床二脚斡端入釘覆花形金二十枚。徑各五分。

北御門雉楯裏金一枚。長四寸五分。穴六口。長一寸。弘三寸。穴口五分。

蔓覆端金折立金四枚。弘各二寸。

泥障板四枚折立金八枚。弘各二寸。

正殿宇立左右鋪六口。徑各三寸五分。

荒祭宮御戶牒釘覆鋪五口。口徑二寸。丸頭。足長二寸。

同宿御門新鋪四口。徑各三寸。口別足一。各立。

同御門牒釘覆花形五枚。徑各一寸五分。丸頭。

同宮御倉鎖一具。以鐵作之。管長四寸五分。弘二寸二分。厚二寸二分。四舌。耳金長一寸七分。本弘八分。厚三分。自勾至末片方二寸八分。根雄長一尺七分。口徑四分。

同打立二枚。頭徑一寸。長七寸。本弘七分。厚三分。足根方三寸。

位花形金二枚。弘一寸四分。

蟹甲二枚。弘一寸四分。

同匙一勾。長九寸。弘六分。厚二分。

寶殿二字幌懸鑲六枚。徑一寸五分。

位金六枚。徑各一寸五分。

別宮金物。

荒祭宮。

正殿御戶物柱鋪十口。徑一寸五分。

同壁持高鋪十四口。徑一寸九分。

同御帳上組入辻菱釘百四隻。方一寸二分。

同土居木尻金十六枚。長五寸五分。弘四寸五分。

蟹目釘六十四隻。長各一寸。

御戶鎰穴雉楯裏金一枚。寸法高與面金同。打塀。

同殿壁持鋪二十四口。口徑各一寸五分。鋪立。

御橋高欄土居鋪四口。徑各二寸。鑄物。

正殿妻塞宇立切組鋪二口。徑三寸。鑄物。

寶木敷木尻金十一枚。長三寸六分。弘二寸。

蟹目釘十八隻。

中鏢十具內。別宮新八具。四舌。以鐵作之。在各匙。由貴殿酒殿二具。榎雄長一尺三寸。口徑六分。耳金長二寸。弘一寸。厚三分。管長四寸六分。厚二寸。弘二寸二分。舌長三寸二分。自勾至末。片方三寸七分。

同鏢打立二十枚。頭徑一寸二分。穴徑六分。足長一吋二分。足本弘一寸。厚三分。

位花形金二十枚。徑各二寸五分。

鐵鎰七勾。柄長四寸。肩六寸八分。勾下二尺四寸。弘五分。厚一分半。以黑柿爲柄。纏藤。以金銅金物爲蟹

釘目。

中鏢二具。榎雄長一尺三寸。口徑六分。耳金長二寸。弘二寸。厚三分。管長四寸六分。厚二寸。弘二寸一分。舌長三寸二分。自勾至末。片方三寸七分。以鐵作之。二舌。

同打立二枚。頭徑一寸二分。穴徑六分。足二寸二分。足本弘一寸。厚三分。足根長三寸。

位金花形四枚。徑各二寸五分。

又中鏢二具。寸法同前。

打立四枚。同前。

位金花形四枚。徑各二寸五分。

匙四勾。長一尺一寸五分。弘六分。

正殿天井柱上下脛巾金八枚。四枚。高四寸五分。廻高各一寸三分。弘一寸二分。四枚。高三寸五分。廻一尺二寸。

蟹目釘四十八隻。

同殿內向板釘覆鋪四口。口徑二寸。

壁持內釘覆平金二十四枚。方一寸四分。

御戶久留々木左右木尻金二枚。口徑二寸。

御戶牒釘根塞覆平金五枚。徑各三寸。足長三寸。

御戶內闕與壁持繼目鋪二口。口徑二寸六分。足長二寸。

同闕楣中打釘覆鋪一口。口徑二寸一分。足三。鑄立。

同闕楣中打釘覆鋪一口。口徑二寸一分。足三。鑄立。

同闕楣中打釘覆鋪一口。口徑二寸一分。足三。鑄立。

厚二寸五分。

蟹目釘參十隻。長各一寸五分。

泥障板貳枚左右端金四枚。長二尺二寸。弘各三寸五分。

蟹目釘四十隻。長一寸五分。

堅魚木十九左右端金貳拾枚。口徑二尺一寸五分。加廻三寸五分定。打物。

蟹目釘參百隻。長一寸五分。

貫木拾枚左右端金貳拾枚。長各四寸五分。弘三寸五分。厚二寸五分。

蟹目釘八拾隻。長各一寸五分。

千木四枝左右端金八枚。長八寸。弘五寸。上口弘一尺。厚四寸。

蟹目釘百六十隻。徑各一寸。

正殿昇階男柱惹花金貳口。高一尺四寸。口徑一尺七寸。

蟹目釘八隻。長一寸。

御橋板敷左右端金貳十枚。長一尺一寸三分。弘三寸八分。折立二寸二分。

蟹目釘貳百四十隻。長各一寸。

長押金物貳枚。長一尺一寸八分。弘六寸五分。

蟹目釘參拾貳隻。長各一寸。

正殿棟覆板左右高覆金貳筋。長各五丈八尺八寸。弘三寸五分。

貳尺金足五十九枚。

蟹目釘五百隻。長一寸五分。

泥障板貳枚左右高覆金貳筋。長各五丈四尺八寸。弘三寸五分。

貳尺金足五十五枚。

蟹目釘五百隻。長各一寸五分。

東西寶殿御戶帖釘覆金十枚。徑二寸。

同寶殿千木八枝上端金十六枚。長各七寸。弘四寸。上口弘八寸。

在猪目。

蟹目釘參百貳拾枚。長各一寸。

千木八枝鋪四十八口。徑各二寸五分。

瑞垣御門千木四枝上端覆金物八枚。長各六寸五分。弘四寸五分。

寸五分。

蟹目釘百六十隻。長一寸。

同千木四枝鋪四十八口。徑各二寸五分。

同御門鎚二口。肩四寸。根上三寸。六分。根雄三寸。

位金四枚。徑各一寸五分。

南萱蕒御門參字新鋪六十六口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

蕃垣御門壹字新鋪八口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

御門四字帖釘覆金貳拾枚。徑各一寸半。九頭。

御門四字幌懸耳金拾貳枚。徑各一寸半。長各一寸五分。

位金拾貳枚。徑各一寸半。

南御門壹字鳥居長押鋪四口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

寶殿二字博風釘覆鋪參拾六口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

御床四脚。造宮使儲之。

貳脚新金花形釘四十六枚。徑各七寸。

足新桶尻八枚。弘四寸。厚三寸。莖長一寸。高四寸。

肱金八勾。長各一尺七分。片方六寸。片方四寸七分。弘一寸九分。並花形打界。穴各十四口。

蟹目釘百十三隻。長各一寸。頭徑一分半。

貳脚新金平釘參拾貳隻。長各二寸。

大鑲四具。以鐵作之。納御稻倉四字新四舌。根雄長壹尺六寸七分。口徑七分。管長六寸五分。管弘厚各二寸八分。自勾至末。片方四寸五分。弘一寸五分。厚五分。

蟹目釘九百隻。

同鑲打立八枚。頭徑一寸三分。穴徑九分。足長二寸三分。足本弘一寸三分。厚五分。足根長三寸。

寸。

位花形金八枚。徑各三寸八分。

同裏金八枚。但二寸。

匙四勾。長各一尺二寸二分。弘各一寸。

鑲四筋。長各二尺七寸。弘一寸。正殿天井縣新。

寶殿二字鑲貳具。以鐵作之。根雄長一尺一寸七分。管長四寸三分。莖長二寸二分。方一寸八分。四舌。

同鑲打立四枚。頭徑一寸二分。穴徑六分。足長二寸五分。足本弘一寸。厚三分。足根長三寸。

位花形金四枚。徑各二寸五分。

匙貳勾。長各一尺一寸五分。弘六分。

正殿戶新。

戶圓座貳枚。長五寸五分。弘四寸三分。

間景貳枚。長各五寸五分。弘四寸二分。

蟹目釘參拾貳隻。

戶脛中貳口。徑二寸。長四寸七分。

戶卷貳口。徑一寸七分。長四寸七分。

蔓覆板壹枚左右端金貳枚。弘各二尺二寸五分。中廣厚各七寸。左右端金

蟹目釘四十隻。長各一寸。頭徑一分半。

高欄泥障板鋪貳拾九口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

高欄簀子敷釘覆金百六十隻。別足一。鑄立。徑三寸三分。口

高欄鋪百貳拾八口。九十二口。徑各三寸。三十六口。別足一。鑄立。徑二寸一分。口別足一。鑄立。

高欄上座玉貳拾九。赤四。白四。青四。黃四。黑四。玉高三寸四分。徑三寸七分。

玉固釘十隻。長各三寸。以鐵作之。

玉位花形金貳十枚。徑各五寸。花枚六。穴各一。

又玉花形下金貳十枚。內四。壯四枚。弘七寸五分。三壯七寸。弘各四寸七分。穴各五口。

蟹目釘百八隻。長各一寸。徑一分半。

御橋高欄上玉六丸。青二。黃一。赤二。白一。徑各三寸七分。高三寸四分。

御橋玉位花形下金六枚。長各七寸。弘六寸。穴各四口。花形打塼。

蟹目釘參拾四隻。長各一寸。頭徑一分。半。以鐵作之。

花形固釘六隻。長各三寸。以鐵作之。

御橋鋪四十口。徑各三寸。口別足各一。鑄立。

壁角柱長押肱金四枚。長二尺二寸。弘八寸。打塼。

蟹目釘五十六隻。長各一寸。頭徑一分半。

壁角柱上長押肱金四枚。長一尺二寸。弘二寸六分。

蟹目釘五十六隻。長各一寸。頭徑一分半。

壁柱長押釘覆鋪十四口。徑各三寸。口徑足一。鑄立。

板敷釘覆金百八枚。徑二寸一分。口三。鑄立。

正殿下蟬覆金貳拾四枚。徑各二寸五分。足三。鑄立。

蟹目釘七拾貳隻。

北御門帖釘覆金五枚。徑各一寸五分。丸頭。

同御門上下長押鋪八口。徑各三寸。口別足一。鑄立。

同御門雉楯金貳枚。長四寸三分。穴六口。長一寸。弘三寸。穴口五分。

蟹目釘十貳隻。長各一寸。頭徑一分半。

錠外覆金六枚。徑各二寸一分。枚別穴三口。足各三。鑄立。

蟹目釘十八隻。長各一寸。頭徑一分半。

同御門錠參勾。背長各二寸四分。弘六分。厚四分。壅長三寸。足長一寸七分。

位金六枚。徑一寸五分。

同裏覆金六隻。徑一寸五分。

幌懸鑽參枚。長各一寸五分。頭徑六分。

位金參枚。長各一寸五分。頭徑六分。

幌懸銀三枚。長各一寸五分。頭徑六分。

位金三枚。徑各一寸二分。

鐮一具。管長四寸五分。管口徑一寸七分。自勾至末二寸七分。管弘厚各二寸。自舌莖末至勾一寸四分。根雄徑五分。根雄長一尺二寸。

鐮打立金貳枚。頭徑壹寸三分。足長二寸五分。足本弘一寸。穴徑六分。足弘六分。厚二分半。莖長五分。

位花形金貳枚。徑各一寸五分。

覆金貳枚。徑各一寸五分。

鑑壹枚。長三尺四寸七分。柄長三寸五分。柄本金弘八分。柄本末徑一寸一分。本末口鑲金長八分。自柄至勾長五寸八分。勾金弘七分。自中至下弘七分。自勾至下二尺三寸五分。總厚三分。柄中花形目拔在。又柄端着環。

匙壹勾。長一尺五分。弘六分。四舌。

棟端金貳枚。長各八寸一分。弘八寸七分。穴各八口。

蟹目釘十六隻。長各一寸五分。頭徑各一分半。

桁端金四枚。長各八寸一分。弘七寸二分。枚別穴八口。

蟹目釘參拾貳隻。長各一寸五分。頭徑一分半。

垂椽端金八十八枚。方各三寸四分。枚別穴四口。打墀。

蟹目釘參百五十貳隻。長各一寸五分。頭徑一分半。

博風端金四枚。長各九寸六分。弘六寸。穴各四口。打墀。

蟹目釘十六隻。長各二寸。頭徑各一分半。

鏡形木覆金六十八枚。片方三十四口。徑各三寸二分。枚別足一。鑄立。

鞭懸木端金十六枚。徑各二寸一分。枚別足一。鑄立。植風作之。長四寸三分。

蟹目釘十六隻。長各一寸五分。

博風鋪十八隻。片方九口。徑各四寸。口別足一。鑄立。

妻塞押木打鋪四十四口。徑各一寸五分。口別足一。鑄立。長三寸。

博風上打釘貳拾四口。徑各三寸。口脫脫。

高欄鳥居丸桁端金十管。徑各三寸四分。穴各四口。長各五寸。打墀。

蟹目釘四十隻。長各一寸。頭徑各一分半。

高欄中桁端金拾枚。長各七寸四分。弘四寸九分。厚三寸六分。穴六口。花形打墀。

蟹目釘六十枚。長各一寸。頭徑各一分半。

高欄土居端金十枚。弘七寸四分。長七寸。枚別穴六口。厚三寸八分。並花形打墀。

蟹目釘六十隻。長各一寸。頭徑各一分半。

高欄長押肱金四勾。長一尺四寸。弘六寸五分。片方長七寸。勾別穴十四口。並花形打墀。

蟹目釘五十六隻。長各一寸。頭徑各一分半。

同上長押肱金四枚。長各一尺四寸。頭弘三寸八分。

續群書類從卷第十一

神祇部十一

寬正三年內宮神寶送官符
太政官符。伊勢大神宮司。

一正殿金物。

內御帳肱金百三十二勾。背長一寸。弘三分。莖長一寸。厚二分半。足長一寸二分。

戶引手金二勾。徑三寸。六分。

引手位金二枚。花形。徑各四寸。

引手內褰覆花形金二枚。徑一寸九分。足二。鑄立。

蟹目釘六隻。長一寸。頭徑二分半。

鍔三勾。背長分二寸四分。弘五分。莖長三寸八分。厚四分。足長三寸七分。

鍔一勾。背長二寸五分。弘六分。莖長三寸。厚三分。足長一寸七分。

位花形金八枚。徑各一寸五分。

鍔外覆花形金八枚。徑各一寸九分。足二。鑄立。枚別穴三口。

蟹目釘二十四隻。長一寸。頭徑一分半。

雉楯金二枚。長六寸一分。弘三分。打堀穴長一寸九分。

蟹目釘十六隻。長各一寸六分半。頭徑各一分半。

帖釘覆金五枚。徑各三寸。足長三寸。鑄立。

殿戶上下闕鋪八口。徑各三寸。足長二寸。鑄立。

冠木端肱金四枚。長一尺九寸。弘七分。二寸五分。

同裏金四枚。長各七寸五分。弘一尺二寸五分。

同高金四枚。高各九寸二分。弘一尺三寸一分。

蟹目釘貳拾四隻。

長二尺一寸金三枚。

以上入辛櫃一合。在初覆鼻栗等。

右依餘剩。進納如件。

嘉元四年十二月十七日

右史 生紀 有直
左史 生紀 定兼

右讀合者。兩三本之中。互擇其詳者。以終功畢。但於畢本。御神寶等。尙雖有增減。今所勘錄之本者。任宣下之旨。官即司。即禰宜中。名判炳然之間。爲證者也。仍衆議如件。
天正十三乙酉五月外宮禰宜中

禰宜正五位下度會神主義彥

禰宜正五位 度會神主貞秀

宮司

少司

權大司

大司從五位下大中臣朝臣長盛

官使

左辨官史生從七位下中原朝臣職賢

右各在裏判。

右得神祇官解脩。伊勢太神宮司解脩。造豐受太神宮御裝束並神寶雜物等。廿年一度。依式應奉送。仍言上如件者。從二位行權中納言源朝臣有房宣。奉勅。依請。一物已上。辨代從五位上行神祇權少副大中臣朝臣隆種。右大史正六位上兼行左衛門少尉中原朝臣景範等。充使奉送如件者。宮司宜承知。依宣行之。

嘉元四年十二月十日

修理左宮城使正四位下行左中辨平朝臣判

正五位下行左大史小槻宿禰判

行豐受太神宮遷宮事所

奉送明衣事。

四丈白布參拾陸段。

六丈精好絹拾壹疋。

凡絹佰拾伍疋代國絹陸疋。

喜元四年十二月七日

左官掌紀秀兼
右史生大江職重
左大史中原景範

進納餘剩金物事。

合。

御橋踏板金二枚。

鍔四隻。

戶牒花形金三枚。

雉楯金二枚。

徑三寸鋪五。

鏡形金二枚。

平金三枚。

肱金二枚。

單紫紗御裳壹腰。

已上單御裳。齋長各肆尺。高貳尺。腰長各

肆尺。

御櫛宮壹合。尺寸同月讀宮。黑漆平文。白鑄置口。

紫御髮結貳條。肆尺。長各。

生絹幌貳條。壹條長伍尺伍寸。弘參幅。壹條長漆尺。弘參幅。

綠帶貳條。陸尺。長各。

奉遷內人物忌白布明衣貳腰。男女各壹領。長各肆丈伍尺。

納朱漆辛櫃壹合。

右得神祇官解脩。伊勢太神宮司解脩。造豐受太神宮御裝束並神寶雜物等。廿年一度。依式應奉造。仍言上如件者。正二位行權大納言藤原朝臣公雅宣。奉勅。依請者。一物已上。辨代從五位上行神祇權大副大中臣朝臣秀直。右大史正六位上兼行少內記高橋朝臣範藏等。充使奉送如件者。宮司宜承知。依宣行之。

應永廿六年十一月廿日

從四位下右中辨藤原朝臣判

從四位下行主殿頭兼左大史小槻宿禰判

原本省略。

右任今日日宣旨狀。宮司禰宜相共。神寶並金物及奉遷御裝束等。且依先例。且任見在。所勸錄也。但於正殿並別宮御裝束者。代々就符案。被調進之間。不加檢知之狀如件。謹解。

應永廿六年六月廿七日

豐受太神宮

禰宜從五位上度會神主顯彥
禰宜從五位上度會神主貞誠
禰宜正五位下度會神主貞晴
禰宜正五位下度會神主朝清
禰宜正五位下度會神主晴昌
禰宜正五位下度會神主常重
禰宜正五位下度會神主常雄
禰宜正五位下度會神主朝廉

天井絹帳壹條。長一尺。弘參幅。

細布土代帷壹條。長各伍尺伍寸。弘貳幅。

帛被壹條。裏同。

生絹被壹條。裏同。

已上。長各肆尺。弘各貳幅。納綿各拾陸兩。

緋衣壹領。裏同。

生絹衣壹領。裏同。

錦衣壹領。裏緋綾。

帛衣壹領。裏同。

已上。長各貳尺。納綿各肆兩。

帛御裳壹腰。

單紫紗裳壹腰。

已上單御裳。齋長各肆尺。高貳尺。腰長各肆尺。

肆尺。

御櫛宮壹合。尺寸同土宮。黑漆平文。白鐵置口。

紫御髮結貳條。長各肆尺。

生絹幌貳條。壹條長伍尺伍寸弘參幅。壹條長漆尺。弘參幅。

緣帶貳條。長各陸尺。

奉遷內人物忌白布明衣貳領。男女各壹領。長各肆丈伍尺。

納朱漆辛櫃壹合。

風宮御裝束。

當宮金物並御裝束事。

生絹蚊屋貳條。壹條長陸尺。長參幅。壹條長陸尺。弘拾貳幅。

天井絹帳壹條。

細布土代帷壹條。長各伍尺伍寸。弘貳幅。

帛被壹條。裏同。

生絹被壹條。裏同。

已上。長各肆尺。弘各貳幅。納綿各拾陸兩。

緋衣壹領。裏同。

生絹衣壹領。裏同。

錦衣壹領。裏緋綾。

帛衣壹領。裏同。

已上。長各貳尺。納綿各肆兩。

帛御裳壹腰。

紫紗裳壹領。

帛御裳壹領。

已上單御裳。齋長肆尺。高貳尺。腰肆尺。

御櫛莒壹合。色目同。太神宮御祈。

紫御髮結貳條。長各肆尺。

生絹幌壹條。長捌尺。弘參幅。

同絹幌壹條。長陸尺。弘參幅。

綠帶貳條。長各陸尺。

奉遷內人物忌白布明衣貳領。男女各壹領。長各肆丈伍尺。

已上。納朱漆辛櫃壹合。

土宮御裝束。

生絹蚊屋貳條。壹條長陸尺。弘參幅。壹條長陸尺。弘拾壹幅。

天井生絹帳壹條。長捌尺。弘參幅。

細布土代帳壹條。長伍尺伍寸。弘貳幅。

帛被壹條。裏同絹。

生絹被壹條。裏同絹。

已上。長各肆尺。弘各貳幅。納綿各拾陸兩。

緋衣壹領。裏同。

生絹衣壹領。裏同。

錦衣壹領。裏緋綾。

帛衣壹領。裏同帛。

已上。長各貳尺。納綿各肆兩。

帛御裳壹腰。

單紫紗裳壹腰。

已上單御裳。齋長各肆尺。高貳尺。腰長各肆尺。

肆尺。

御櫛莒壹合。尺寸同高宮。黑漆平文。白鐫置口。小文錦折立。納櫛漆枚。

紫御髮結貳條。長各肆尺。

生絹幌貳條。壹條伍尺伍寸。弘參幅。壹條長陸尺。弘參幅。

綠帶貳條。長各陸尺。

奉遷內人物忌白衣明衣貳領。男女各壹領。長各肆丈參尺。

已上。納朱漆辛櫃壹合。

月讀宮御裝束。

生絹蚊屋貳條。壹條長陸尺。弘參幅。壹條長陸尺。弘拾貳幅。

管御笠壹柄。

徑伍尺。頂覆金銅黃花形壹重。裏縫著生絹骨貳拾枚。塗黑漆末押金簿。其鉢如蕨。削竹塗漆廻伍重。柄長捌尺。黑漆平文。有金銅桶尻打契。付緋綱貳條。長各貳丈。具緋袋壹條。

管翳壹柄。

徑參尺漆寸。有金銅雲形肆枚。月形貳枚。骨貳拾枚。廻竹肆枚。並黑漆骨。末打蟹目釘貳拾隻。柄長漆尺漆寸參分。黑漆平文。有金銅桶尻。加緋袋壹條。

大神奉座楊莒參合。

長壹尺捌寸伍分。弘壹尺陸寸陸分。以赤地錦爲折立。敷同錦長壹尺漆寸參分。弘壹尺肆寸伍分。高貳寸。在蓋。

垣代生絹單帳壹條。長陸尺。弘參幅。

生絹幔壹。長陸丈。弘參幅。

敷御道白布拾捌段。

禰宜內人明衣陸拾肆領。生絹肆口。男貳人。女貳人。白布陸拾段。男參拾人。女參拾人。

人垣奉仕等鬘並玉串料木綿捌斤。大。

已上。納朱辛櫃壹合。

多賀宮御裝束。

生絹蚊屋貳條。壹條長捌尺。弘肆幅。壹條長捌尺。弘拾貳幅。

天井生絹帳壹條。長捌尺。弘參幅。

細布土代帷壹條。長陸尺。弘貳幅。

帛被壹條。裏同。弘參幅。

生絹被壹條。裏同。弘參幅。

已上。長肆尺伍寸。弘各貳幅。納綿各貳拾

兩。

緋衣壹領。裏緋。

生絹衣壹領。裏同。

錦衣壹領。裏緋。綾。

帛衣壹領。裏同。弘參幅。

已上。長各貳尺。納綿各肆兩。

同御帶貳條。長各漆尺。弘貳寸。

錦御襪貳具。納楊莒。赤地錦折立。

同御沓貳兩。長壹尺。面赤地唐菱錦。裏青地同文錦。以生綾押其下。納楊莒。赤地錦折立。

生相殿神參座御裝束。

帛被參條。

生絹被參條。

已上。各長參尺伍寸。弘貳幅。納綿各貳拾

兩。

帛衣參領。

生絹衣陸領。

已上。各長貳尺漆寸。納綿各陸兩。

生絹裳玖腰。各齋長壹丈。腰長參尺。高貳尺。

寶殿貳宇生絹幌貳條。長各捌尺。弘肆幅。

參門生絹幌參條。長各玖尺。弘伍幅。

已上。納塗赤漆韓櫃肆合。金銅鎖鑰。兩面

折立。並覆緋綱。

奉遷御裝束。

紫蓋壹具。

方伍尺伍寸。表笠紫大文綾。裏緋大文綾。

頂居金銅葱花壹重。頂並肆角上覆赤地唐

錦。花形押平組。肆角各付金銅鈴。結九絡。

長壹丈。巖形。有金銅志部。並末濃總骨肆

支。長肆尺五寸。各有巖形。金物木末。各在

金銅蟹爪小骨肆支。同木末有金物。在金銅

轆轤。並指金柄長壹丈肆尺參寸。黑漆平

文。有金銅桶尻打堺。付緋綱肆條。長各貳

丈伍尺。加緋袋壹帖。

紫翳壹柄。

羽長參尺伍寸。弘參尺肆寸。大節金貳枚。

長各漆寸。弘捌寸捌分。中節金上下合六

所。小節金上下肆所。皆金銅打堺。張紫羅。

押赤地唐錦緣。片面弘捌分。柄長壹丈肆尺

捌寸。黑漆平文。有金銅桶尻。打堺。加紫

袋。納黑漆平文莒壹合。

上覆帛被壹條。長捌尺。弘肆幅。裏同。帛。

小綾紫被壹條。長捌尺。弘肆幅。裏淺紫絹。

緋錦御衣壹領。裏緋綾。

紺御衣壹領。裏綠絹。

小綾綠御衣壹領。裏淺綠絹。

生絹御衣壹領。裏同。

以上。各長參尺。納綿各肆兩。

吳錦御衣壹領。裏緋綾。

小綾紫御衣壹領。裏緋帛。

小綾帛御衣壹領。裏緋絹。

緋御衣壹領。裏緋絹。

以上。長各參尺伍寸。納綿各肆兩。

緋御裳壹腰。

帛御裳貳腰。

紺御裳壹腰。

生絹御裳壹腰。

已上。單御裳。各高伍尺。齋長伍丈。腰長壹

丈參尺。

吳錦御裳壹腰。

小綾紫御裳壹腰。

紺御裳壹腰。

倭文御裳壹腰。

已上。單御裳。各高伍尺。齋長貳丈伍尺。腰

長壹丈漆尺。

生綾比禮肆條。長各貳尺伍寸。弘壹幅。

帛絹忍比肆條。長各貳丈伍尺。弘壹幅。

帛袷袼肆條。長各肆尺。弘壹幅。

帛御巾貳條。長各伍尺。弘壹幅。

細布御巾貳條。長各伍尺。弘壹幅。

御櫛莒壹合。黑漆平文。長壹尺捌寸。弘玖寸。深參寸貳分。白鐵置口。小文錦折立。納櫛漆枚。有懸

子。

帛御襪肆足。長各貳尺。

錦御枕貳基。長伍寸伍分。弘參寸捌分。赤地唐錦。納楊莒。赤地錦折立。厚貳寸肆分。

紫御髮結肆條。長參尺。

比禮貳筋。

鞍壹具。

黑漆平文同鐙。內塗朱。金銅鞍具。鷗具並赤革緒。赤地唐錦褥。裏青白地革。唐錦表腹帶。在金銅金物。白布下腹帶。連著鞞鷲形。散物鑣緋組。手綱朱漆。韉裏吳錦。貫鞞以金銀薄切押繪下地。以雜丹畫鷗鷲形。以金漆油。其上表裏黏押生絹。押縷綢綠泥障。長貳尺壹寸漆分。弘參尺貳寸捌分。以朱砂雜丹。畫鷗鷲形。金漆油。其上加村濃差繩貳筋。以絹漆之。長參丈伍尺。赤地唐錦袋壹條。裏緋絹。鞭壹筋。長貳尺貳寸陸分。木末在金銅桶尻。白樺卷。赤地唐錦。緒在伏組。

白馬形壹疋。

高壹尺。以金銀飭之。作著唐鞍。以雜丹綵色之。銀面。尾袋雲珠。頸總描蝶。杏葉雲形。蒜總等。凡如尋常飭馬。但髮際左右。金銅

掘物著金銅小鈴。各捌口。總所飭著。鈴參拾壹口。九緒手緒阿志津緒差繩。唐綾下腹帶。在踏板長貳尺伍寸。弘壹尺捌寸。口取壹人。高壹尺參寸。著冠纓。褐布帶。紅單衣。小文綾袴。生下袴。伊知比脛巾等。

御裝束。

壁代生絹帷貳條。

壹條長陸丈。弘陸幅。壹條長貳丈捌尺參寸。弘陸幅。

天井覆生絹帷壹條。

長貳丈伍尺。弘玖幅。

蚊屋生帷貳條。

壹條長壹丈肆尺。弘拾玖幅。壹條長壹丈肆尺。弘伍幅。

生絹袷壹條。

長柒尺參寸。弘伍幅。

殿戶上間張生絹帷壹條。

長貳丈。弘伍幅。

戶上壁代生絹帷壹條。

長捌尺伍寸。弘伍幅。

生絹袷帷壹條。

長壹丈。弘肆幅。

御床上王代細布袷帷壹條。

長貳丈。弘伍幅。

帛御被壹條。

長捌尺。弘肆幅。裏同帛。

刺車錦被貳條。

長各捌尺。弘肆幅。裏大文緋綾。

船代內敷小綾帛御被貳條。

長各捌尺。貳幅。裏帛。

壹柄。

身長參尺玖寸。赤木柄。長漆寸捌分。有金銅津波。有輪金。付鈴捌口。同甲目貫石突蟠螂形。並金鮒形貳隻。以銀爲鼻輪金。付紫肆組緒肆筋。長各參尺玖寸。水精露金笠等各肆果。鞘黑漆。長肆尺壹寸。作付山形金銅堀物銀平文雲形金騏驎伍枚。居玉捌拾陸果。大貳拾參果。小陸拾參果。以新羅組爲帶取。有漆金革前金銅煎海鼠形金貳拾參。前捌。後拾伍。又付鈴捌口。加平緒壹條。繡鸚鵡形。赤地唐錦袋。裏蘇芳打綾。付伏組。納朱細櫃壹合。以赤地唐錦爲折立。兩面覆在栗形等。

壹柄。

身長參尺漆寸。赤木柄。長捌寸肆分。金銅甲同津波。並足責石突漆金革。前蟠螂形金。以赤地唐錦爲帶取。又紫組肆筋。長參尺貳寸陸分。水精須加利玉貳果。金笠貳

枚。鞘黑漆長參尺玖寸。以銀平文雲形金騏

驎拾捌處。居玉捌拾貳果。大參拾果。小伍拾貳果。加平緒

壹條。繡鸚鵡形。赤地唐錦袋壹條。納朱漆

細櫃壹合。色目同前。

壹柄。

身長貳尺陸寸。柄長陸寸伍分。〔以脫敷〕櫻造之。以

緋絲纏付鳥羽。津波金壹枚。甲金壹枚。口

金貳重。目貫須加留金貳枚。小文赤色丸縫

緒。在責金壹枚。鞘黑漆平文。用椎子。木口

金壹枚。足金貳枚。志波利金壹枚。桶尻金

壹枚。革前金貳枚。帶取貳枚。赤地唐錦長

參尺參寸。弘壹寸貳分。裏緋絹。以赤地唐錦

爲、金緒。同錦壹條。長玖尺。弘貳寸伍分。

裏緋絹。納袋壹條。赤地唐錦。裏蘇芳打綾。

御鏡壹面。

徑壹尺。八花納黑漆平文莒。白鑄置口。赤地

唐錦折立。白織物入帷。長參尺。兩面壹幅。

以梓作之。長漆尺伍寸。塗朱漆。在金銅彌。
弓束骨藤金。以赤地唐錦爲弓束。以緋組各
貳丈纏弓束。上下各壹尺。以綠絲纏弦。納
赤地唐袋。朱漆櫃壹合。赤地錦折立。金銅
鎖鑰。並兩覆面。

胡篋參腰。

平胡篋。以葛作之。塗赤漆。有金銅金物等。
盛箭各參拾隻。長貳尺肆寸捌分。括中塗
朱。以銀泥畫朽木形。鷺羽白樺。以金漆塗
矢尻。以青地錦爲箭折立。付丸緒並紫革緒
等。納朱漆櫃參合。在金銅鎖鑰。赤地唐錦
折立。兩面覆。

御鞞貳腰。

長壹尺八寸。弘四寸九分。下弘四寸壹分。
下厚貳寸八分。〔下惣〕厚貳寸六分。自彫目上四寸
八分。下參寸四分。弘四寸。同下弘參寸七
分。加波高九分。黑漆。各盛箭參十貳隻。鷺

羽白樺。以金漆塗付紫革緒貳所。長貳尺。
弘壹寸壹分。裏小文革。在丸緒。間塞蝶形
金物貳枚。納檜物櫃壹合。

鞞參枚。

黑漆平文。付村濃組。在金銅金物。赤地唐
錦袋參條。

楯參枚。

黑漆。以檜木作之。高肆尺陸寸。弘壹尺四
寸五分。厚壹寸。

鉾參竿。

柄長壹丈貳尺。黑漆平文。鐵白瑩桶尻。金
銅鑰。付赤地唐錦比禮。長參尺伍寸。弘壹
尺陸寸參分。金銅並銀薄伏輪。以金銅鞞
繪貳枚。〔弘壹尺壹寸肆分〕彫入中心。付緋小組緒貳
筋。身長壹尺陸寸伍分。弘參寸伍分。下弘
貳寸半。以金漆塗之。

大刀參柄。

戶牒金肆枚。徑參寸貳分。丸頭。但花形。

錠根覆平金肆枚。徑貳寸伍分。

久留々木錠貳隻。寸法同高宮。

幌懸肱金肆枚。加瑞垣御門定。

同位金肆枚。同。

瑞垣御門。

戶牒金肆枚。徑貳寸參分。丸頭。但花形。

雉楯壹枚。長參寸伍分。弘貳寸捌分。

裏金壹枚。

錠貳隻。背長壹寸肆分。莖長貳寸壹分。足貳寸伍分。

同根覆金肆枚。足壹。鐫立。徑貳寸伍分。

長押上下桁鋪捌口。徑參寸。

戶引金壹枚。

位金壹枚。

鐵鎖拾捌具。管長肆寸以下伍寸以上。加風宮。

位金漆拾貳枚。徑壹寸。

打立參拾陸枚。莖長各貳寸伍分。弘捌分。長各貳寸伍分。厚肆分。

鎗拾捌枚。

貳枚。東西寶殿。

壹枚。御氣殿。

壹枚。酒殿。

壹枚。多寶宮。

壹枚。忌屋殿。

壹枚。同小殿。

壹枚。同小殿。

鈎匙拾參枚。鐵黑漆。加風宮御門鈎匙定。

壹枚。長貳尺六寸。厚貳分。勾伍寸。柄長肆寸伍分。柄黃楊木。本末徑壹寸壹分。本末有金銅桶尻並鐙。

端錦。

參枚。長各貳尺。勾各伍寸。柄長肆寸伍分。黃楊木柄。口卷藤。在鐵目貫釘並鐙。

參枚。長各貳尺。勾各伍寸。黃楊木柄。口卷藤。在鐵目貫釘並鐙。

陸枚。長各壹尺捌寸。勾各肆寸。黃楊木柄。口卷藤。在鐵目貫釘並鐙。

鐵釘伍拾隻。長各參寸。

御神寶。

弓參張。

壹枚。瑞垣御門。

壹枚。外幣殿。

伍枚。御倉字。

壹枚。土宮。

壹枚。月讀宮。

壹枚。風宮。

長押上下桁鋪捌口。徑參寸。

戶牖金肆枚。徑貳寸參分。丸頭。但花形。

雉楯壹枚。長參寸伍分。弘貳寸捌分。

裏金壹枚。

錠貳隻。背長壹寸肆分。莖長貳寸壹分。足貳寸伍分。

同根覆金肆枚。徑貳寸伍分。足壹。鑄立。

戶引手金壹枚。寸法同。高宮。

位金壹枚。

月讀宮。

板敷釘覆平金參拾隻。徑壹寸貳分。

蟹目釘陸拾隻。

平釘參拾貳隻。徑參寸。

蟹目釘佰陸隻。

雉楯金貳枚。長參寸漆分。弘參寸壹分。穴壹。

戶牖金肆枚。徑參寸貳分。丸頭。但花形。

錠根覆平金肆枚。徑貳寸伍分。

久留々木錠貳隻。寸法同。高宮。

幌懸肱金肆枚。加瑞垣御門定。

同位金肆枚。同。

瑞垣御門。

戶牖金肆枚。徑貳寸參分。丸頭。但花形。

雉楯壹枚。長參寸伍分。弘貳寸肆分。

裏金壹枚。

錠貳隻。背長壹寸肆分。莖長貳寸壹分。足貳寸伍分。

同根覆金肆枚。徑貳寸伍分。足壹。鑄立。

長押上下桁鋪捌口。徑參寸。

戶引手金壹枚。

位金壹枚。

風宮。

板敷釘覆平金貳拾隻。徑壹寸貳分。

蟹目釘陸拾隻。

平釘參拾貳隻。徑參寸。

蟹目釘佰陸隻。

雉楯金貳枚。長參寸漆分。弘參寸壹分。穴壹。

多賀宮。

戶牖金肆枚。徑貳寸伍分。丸頭。但花形。

同裏平金肆枚。

久留々木鋸貳隻。肩壹寸陸分。長貳寸貳分。弘參分。足長貳寸伍分。厚貳寸。

位金肆枚。

久留々木鋸根覆平金肆枚。徑參寸。

蟹目釘拾貳隻。

雉楯金貳枚。長參寸伍分。弘貳寸漆分。

蟹目釘捌隻。

幌懸肱金肆枚。

位金肆枚。

板敷釘釘覆平金參拾貳隻。徑參寸。足壹。鑄立。

蟹目釘佰陸隻。

瑞垣御門。

雉楯金壹枚。長陸寸肆分。穴壹口。長壹寸陸分。弘壹寸。

裏金壹枚。

鋸貳隻。背長壹寸陸分。莖長貳寸陸分。足長貳寸漆分。

同根覆平金肆枚。徑各參寸。

戶牖金肆枚。徑貳寸參分。丸頭。但花形。

長押上下桁鋪捌口。口徑各貳寸陸分。

戶引手金壹枚。寸法同。正殿。

位金壹枚。花形。徑參寸。

土宮。

板敷釘釘覆平金貳拾隻。徑壹寸貳分。

蟹目釘陸拾隻。

平釘參拾貳隻。徑參寸。

蟹目釘佰陸隻。

雉楯金貳隻。長參寸漆分。弘壹寸壹分。穴壹。

戶牖金肆枚。徑參寸貳分。丸頭。但花形。

鋸根覆平金肆枚。徑貳寸伍分。

久留々木鋸貳隻。寸法同。高宮。

幌懸肱金肆枚。加瑞垣御門定。

同位金肆枚。同。

瑞垣御門。

蟹目釘拾貳隻。

戶下卷桶尻金肆口。徑一寸陸分。厚三分。高一寸。

戶津布利肆口。

戶間景肆枚。方參寸。

戶上卷金肆枚。

蟹目釘參拾隻。

博風鋪拾捌隻。徑參寸。

南北御戶牒釘覆金捌枚。徑貳寸。花形。

同牒釘根覆金捌隻。徑貳寸。花形。

蟹目釘參拾貳隻。

肱金肆隻。背長壹寸。莖長壹寸。足壹寸。弘厚各壹分。

位金肆枚。徑各壹寸。壹分。

御床貳脚析。造宮所作儲之。

鏡形金貳拾枚。弘參寸。足壹。鑄立。可爲平鏡。厚壹分。

蟹目釘陸拾肆隻。

肱金捌枚。長捌寸。弘壹寸。貳分。花打形堺。

蟹目釘玖拾肆隻。

瑞入釘覆平金貳拾肆枚。徑方壹寸伍分。

蟹目釘陸拾隻。

御机貳前析。造宮所作儲之。

肱金捌枚。長各漆寸。弘壹寸。貳分。花形打堺。

蟹目釘玖拾陸隻。

鏡形金拾貳枚。弘參寸。足壹。鑄立。可爲平鏡。厚壹寸。

蟹目釘參拾陸隻。

端入釘覆菱釘拾陸隻。方壹寸。

齊參朝夕析机壹前析。

肱金貳拾枚。花形打堺。

捌枚。長各捌寸。弘壹寸貳分。

捌枚。長各捌寸。弘肆寸。

肆枚。長各陸寸伍分。弘參寸。

蟹目釘陸拾肆隻。

沓形肆口。徑貳寸。面壹寸肆分。喬壹寸。高壹寸參分。花形打堺。

蟹目釘拾貳隻。

一別宮。

肱金貳隻。在位金貳枚。

久留々木鏃貳隻。背長貳寸參分。華長貳寸貳分。

同鏃根覆金肆枚。徑壹寸陸分。

蟹目釘拾貳隻。

瑞垣南御門。

博風鋪拾捌隻。徑貳寸伍分。

千木端金肆枚。寸法同東西寶殿。釘參拾貳隻。

戶牒釘覆金伍枚。徑參寸。

千木鋪貳拾肆口。徑參寸。

內外長押鋪肆隻。徑貳寸伍分。

內外冠木鋪肆隻。徑貳寸伍分。

肱金貳隻。在位金貳枚。

貫木鏃貳隻。肩伍寸。高參寸。厚伍分。爵厚肆分。位金壹寸六分。

同北御門。

鋪捌隻。徑參寸。足壹。鑄立。

牒釘覆金伍枚。徑貳寸。

肱金參隻。

位金參枚。

蕃垣御門。

鋪貳拾貳口。徑參寸。

牒釘覆金伍枚。徑三寸。

肱金貳枚。

四御門。

鋪參拾壹口。徑參寸。

牒釘覆金伍枚。徑參寸。

肱金貳隻。

位金貳枚。

荒垣鳥居壹基鋪拾捌隻。徑參寸。

御氣殿金物。

千木端金四枚。弘四寸七分。長九寸八分。花前長三寸四分。

蟹目釘卅二隻。徑三寸。

同鋪二十四口。徑三寸。

御戶貳木料。

圓座肆枚。徑參寸。

蟹目釘漆拾貳隻。

簀子下桁釘覆金捌隻。徑貳寸伍分。穴各參。

蟹目釘貳拾肆隻。

葦覆板左右喬金貳筋。長各伍丈陸尺。弘肆寸。貳尺金伍拾陸枚。

蟹目釘肆佰隻。

泥障板貳枚左右喬金貳筋。長各伍丈肆尺。弘參寸。捌分。貳尺金伍拾四枚。

蟹目釘肆佰隻。

御床肆脚料。

貳脚料。

花形釘肆拾漆隻。徑漆分。整長壹寸。

桶尻捌口。弘肆寸。厚參寸。高參寸。

肱金捌口。長各壹尺漆分。片方陸寸。片方肆寸漆分。弘壹寸玖分。並花形打碑。穴各拾肆口。

蟹目釘佰拾參隻。長各壹寸。頭徑壹分半。

貳脚料。

平金參拾貳隻。枚別各壹寸。足壹寸。

足金捌枚。長各捌寸。弘貳寸。

東寶殿。

千木端金肆枚。長壹尺伍分。弘伍寸。貳分。花前參寸伍分。

蟹目釘參拾貳隻。

千木肆板鋪貳拾肆口。徑參寸。

博風鋪拾捌隻。徑參寸。

戶牖釘覆金肆枚。徑各參寸肆分。花崎。

雉楯金壹枚。長肆寸。弘參寸。在裏金。

肱金貳枚。在位金貳枚。皆長壹寸。根壹寸。

久留々木鎚貳隻。背長貳寸參分。整長貳寸貳分。根長貳寸伍分。

同鎚根覆平金肆枚。徑各壹寸陸分。

蟹目釘拾貳隻。

西寶殿。

千木端金肆枚。長壹尺伍寸。弘伍寸貳分。花前參寸伍分。

蟹目釘參拾貳隻。

同鋪貳拾肆口。徑參寸。

博風鋪拾捌口。徑參寸。

戶牖木釘覆金肆枚。徑參寸。弘參寸。

雉楯金壹枚。長肆寸。弘參寸。在裏金。

同泥障板肱金肆勾。長各壹尺伍寸。厚漆寸捌分。勾別穴拾肆口。花形打墀。

蟹目釘伍拾陸隻。

同鋪佰肆拾玖隻。玖拾貳口。徑各參寸。伍拾漆口。徑各貳寸壹分。

同上瓜實貳拾肆隻。長各漆寸。弘各肆寸漆分。

御橋鋪肆拾隻。徑參寸。隻別足壹。鑄立。

同橋踏板左右端覆金貳拾貳隻。弘壹尺壹寸。厚伍寸。加波肆寸貳分。在參方打墀。

蟹目釘貳佰貳拾隻。

御橋開柱貳本葱花貳枚。徑各壹尺壹寸。長各壹尺五寸。

御帳天井肆面打錢形釘伍拾貳隻。徑各伍分。徑別足壹。鑄立。

中目固花形釘百肆拾隻。

天井勾金肆隻。長壹尺。

同鈞金料耳金位輪肆口。輪徑肆寸。

同組入中目固花形釘佰陸拾玖隻。

同柱肆本上下木尻金捌口。弘五寸。厚肆寸。

蟹目釘參拾貳隻。

下木尻位金肆枚。

蟹目釘貳拾肆隻。

天井土居木尻金拾陸口。

蟹目釘陸拾肆隻。

同壁持小長押釘覆鋪陸口。徑各貳寸壹分。

壁持間中釘覆平金拾枚。

蟹目釘參拾隻。

外壁持小長押間中釘覆平金拾隻。徑壹寸壹分。

蟹目釘參拾隻。

壁角柱長押肱金肆枚。長各壹尺伍寸貳分。弘玖寸。花形打墀。

蟹目釘伍拾陸隻。

同角柱長押釘覆鋪拾肆口。徑參寸口。足壹。鑄立。

同角柱上小長押肱金肆枚。長壹尺貳寸陸分。弘貳寸肆分。花形打墀。

蟹目釘伍拾陸隻。長各壹寸。頭徑壹分半。

同小長押釘覆鋪拾肆口。徑貳寸壹分。足壹。鑄立。

板敷釘覆金佰貳拾陸隻。徑貳寸壹分。足各壹。鑄立。

蟹目釘參佰貳拾捌隻。

蟬形木覆平金貳拾肆枚。徑貳寸貳分。穴各參。

同面裏端金肆枚。長各貳尺壹寸。陸分。弘肆寸。

蟹目釘肆拾隻。

同板左右喬金貳筋。長各伍丈陸尺。弘肆寸。

蟹目釘佰隻。

泥障板貳枚左右喬金肆枚。弘各貳尺壹寸。厚三寸捌分。

蟹目釘肆拾隻。

同面裏端金捌枚。長貳尺壹寸陸分。弘肆寸。

蟹目釘捌拾隻。

貫木玖枚左右端金拾捌枚。弘各肆寸貳分。厚各參寸貳分。

蟹目釘漆拾貳隻。

千木肆支端金肆枚。弘壹尺貳寸。厚伍寸。陸分。花前肆寸伍分。

蟹目釘參拾貳隻。

同肆枝鋪貳拾肆口。徑各參寸。足壹。鑄立。

堅魚木玖枚左右端金拾捌枚。弘各壹尺玖寸。加波高參寸。

蟹目釘貳佰拾陸隻。

高欄肆面玉貳拾肆顙。赤伍。白伍。青伍。黃伍。黑肆。高肆寸。徑參寸漆分。

玉固釘貳拾肆隻。長各陸寸。以鑄作之。

同玉上下位金肆拾捌枚內。貳拾肆枚。徑各陸寸伍分。陸花前。貳拾肆枚。

蠶尾。長漆寸伍分。弘肆寸伍分。

蟹目釘佰隻。

高欄鳥居丸桁端金拾管。長各伍寸伍分。徑參寸陸分。花形塼。打塼墩。

蟹目釘肆拾隻。長各壹寸。弘壹分半。

高欄中桁端金拾枚。長各陸寸貳分。弘捌寸。厚參寸漆分。花形打塼。枚別穴陸口。

蟹目釘陸拾隻。長各壹寸。頭徑壹分半。

同土居桁端金拾枚。長各陸寸五分。弘漆寸肆分。厚肆寸壹分。花形打塼。

蟹目釘陸拾隻。長各壹寸。頭徑壹分半。

同長押肱金肆勾。長各壹尺陸寸肆分。片方捌寸貳分。弘漆寸壹分。勾別穴拾肆口。花形打塼。

蟹目釘伍拾陸隻。長各壹寸。頭徑壹分半。

同上長押肱金肆枚。長各壹尺肆寸肆分。弘肆寸二分。花形打塼。

蟹目釘參拾貳隻。

同泥障板鋪貳拾玖口。徑參寸。枚別足壹。鑄立。

同簀子敷釘覆平金佰陸拾隻。徑參寸壹分。枚別足壹。鑄立。

蟹目釘肆佰捌拾隻。長壹寸。頭徑壹分半。

戶圓座金貳枚。口徑各肆寸伍分。各穴伍口。

蟹目釘拾隻。

戶下卷金貳口。徑各貳寸。高伍分。厚參分。

同上卷金貳枚。長各陸寸伍分。弘貳寸。

戶布利貳口。徑貳寸參分。厚二寸タラズ。

戶間景貳枚。方五寸。

蟹目釘貳拾捌隻。

戶左右脇柱小鋪貳拾隻。徑各貳寸壹分。

幌懸銀參枚。長各壹寸伍分。穴徑參分。頭徑陸分。

位金參枚。徑各壹寸貳分。

鑲壹具。管長肆寸捌分。管徑壹寸漆分。自舌莖本至勾壹寸肆分。根雄徑伍分。根雄長壹尺二寸。

鑲打立貳枚。頭徑壹寸參分。足本弘壹寸。穴弘陸分。莖長肆寸伍分。足長參寸伍分。弘陸分。厚貳分半。

位金貳枚。徑各貳寸伍分。花形。

覆平金貳枚。徑壹寸五分。

蟹目釘陸隻。

匙壹枚。長參尺陸寸貳分。柄長伍寸伍分。柄本弘捌分。柄本末徑壹寸貳分。鑲長捌分。自柄至勾長伍寸捌分。勾金弘漆分半。自中至下弘漆分。目貫菱形。

鑰壹勾。長壹尺壹寸捌分。弘捌分。

棟端金貳枚。長各漆寸貳分。弘捌寸貳分。穴各捌口。

蟹目釘拾捌隻。頭徑壹分半。長各壹寸伍分。

桁端金肆枚。長各漆寸貳分。弘捌寸貳分。穴各捌口。

蟹目釘參拾貳隻。

垂木端金漆拾貳枚。長各參寸捌分。弘參寸伍分。穴別壹肆口。

蟹目釘貳佰捌拾隻。頭徑壹分半。長各壹寸伍分。

博風端金肆枚。長各貳尺弘五寸。陸分。穴各捌口。

蟹目釘貳拾肆隻。徑壹分半。長各貳寸。頭徑壹分半。

鞭懸木桶尻拾陸枚。徑各貳寸漆分。高各參寸參分。

蟹目釘參拾陸隻。長各壹寸伍分。

博風下鋪拾捌口。片方玖口。徑各肆寸。足壹。鑄立。

鏡形木覆鋪拾四口。徑各貳寸壹分。足壹。鑄立。

妻塞押木打鋪肆拾肆口。鑄立。足長各貳寸。徑各參寸。足。

千木肆支打鋪貳拾肆口。壹。鑄立。

薨覆板壹枚左右端金貳枚。長各貳尺壹寸陸分。厚漆寸五分。

蟹目釘貳拾隻。

續群書類從卷第十

神祇部

應永廿六年外宮神寶送官符

太政官符。伊勢太神宮司。

正殿金物。

內御帳肱金佰伍拾勾。背長各壹寸。弘參分。莖長壹寸。厚二分半。足長壹寸。

位金佰伍拾枚。徑各壹寸。貳分。

戶引手金貳枚。徑各壹寸。陸分。

引手位金貳枚。花形徑各參寸。

引手內塞覆花形金貳枚。徑各壹寸玖分。足二寸。鑄立。枚別穴參口。

蟹目釘陸隻。長各壹寸。徑壹分半。栗形貳分。

戶鍔肆勾。背長各貳寸肆分。頭伍分。莖長參寸。厚肆分。足長壹寸柒分。弘伍分。

位金捌枚。頭花形徑各壹寸伍分。

蟹目釘貳拾肆隻。長各壹寸。頭徑壹分半。

鍔外覆花形平金捌枚。徑各壹寸玖分。足二寸。鑄立。

蟹目釘貳拾肆隻。長各壹寸。頭徑壹分半。

雄楯金一枚。長六寸貳分。弘三寸六分。穴長貳寸貳分。弘七分。

蟹目釘十貳隻。長各壹寸陸分。頭徑壹分半。

同裏金壹枚。寸法同。面金。

牒釘覆金伍枚。徑各貳寸伍分。足長各參寸。鑄立。丸頭。但花形。

同裏金伍枚。徑貳寸。

殿戶上下闕鋪捌口。徑各參寸。足長各貳寸。鑄立。

戶冠木端肱金肆枚。長壹尺玖分。弘捌寸。

蟹目釘肆拾捌隻。

賀幸菊
大夫也。出納所大物忌父一臈大夫貞繼。以上
參勤。

永享八年丙辰。

二月六日。西寶殿假殿おさめらるゝの亥き
八百文と。串八本取之。當番物忌父。大物
忌父二臈。御炊物忌父世古口。御鹽燒物忌

父長久。各廿八文宛配分之。副益一大夫十
三文取之。

同九日。祭禮。

昇居高案於大宮前。大物忌父獻祝詞文。
一禰宜啓祝詞。各料。下向。

外宮長官

杓。一本。

奉洗御氣殿之時。亦右同前。

迂宮之後。御氣殿御飭古布者。物忌父等取之。正物忌父九人配分之。

子良裝束料。

大炊子^{オホイ} 十貫文請取之。御炊子 二貫五百文。御鹽燒子 二貫五百文。御母良 三貫文請取之。

正殿之御ふきの時。針返に物忌九人參勤。自作所請取物。長板。九枚。おほわらひ。九。明衣の布。三端。じき。八升。雲形の食。八升。東寶殿の針返に。うけ工方々請取物。長板。三枚。てわらひ。二。明衣。一端。じき。九百文。

西寶殿之針返に。長板。三枚。てわらひ。二。明衣。一端。じき。九百文。

奉洗正殿之時。物忌父九人參勤。自作所請取物。明衣布。三端。あひ布。二端。

又御幣代に壹端。桶。一。柄杓。一本。

又東西寶殿御氣殿之分に。うけ工方より明衣一端宛。拭布一端宛。以上布。六端請取之。

同廿四日。

東西寶殿之御ふきかたぐづふく。

同廿五日。

東西寶殿御ふき殿一字に。明衣。一端。てわらひ。三宛。食八斗のふん。殿一字ごとに三人分請取可申事に而候得共。一頭二頭達而詫言故。兩殿之ふき料として。四百文請取之。

九月十六日。奉洗清於東西寶殿之時。拭布。

一端。水桶。一。柄杓。一。宛。請取之。

東寶殿一頭。西寶殿二頭。

廿二日。外幣殿より西寶殿に古物渡有之。

其時正殿之方に。禰宜十人。家子三人。□□加

薦權官一座。一疋宛配分之。

西相殿奉仕權官二座晴直。玉串内人家世。

本宮秉燭慶嘉大夫。ケイカ横世古千代滿大夫。

新宮秉燭ハ伊賀ト松木。

召立神主貞通。楡垣虎福大夫。

廿日。大殿拂。

政所出納所。各衣冠。眼代。布衣。參勤一薦貞繼。

開東寶殿。此時幣絹一端賜之。

永享七年乙卯。

三月節句請取物。

酒米 三斗六升。

餅米 四斗八升。しろめ一斗一升。餅につくなり。

草餅米 一斗六升。うるしねえ。是は皆つくなり。

しろいこ 六升。おもら。

大豆のこ 六升。 鎰取大夫殿より。宮

崎升にて請取申候。山もりえ。供用升にて

一斗二升え。

鹽 壹升。 鎰取大夫殿に請取。

草餅 三枚。長官へ參候。九十四。又九

枚。

草餅 すこ餅五枚。十六人方へ以上此

分え。ゑいろくの酒は。小柄杓にて十六盃

渡す。

小餅 二ツ。 草餅 一枚。 鋪設。

小餅 二ツ。 草餅 一枚。 さげかき。

小餅 二ツ宛。草餅 一枚宛。 草切二人。加用二人。

八月廿二日。廿三日。東西寶殿針返。

フキ步行板。 足付桶。一。 柄杓。一。

司中より宮下布。四端。子良母長。二端。副

方へ。一端。合而七端請取之。雲形之食百

文也。五日張雲形析足五百文請取之。

奉洗東寶殿明衣。一端。拭布。一端。桶。一。柄

杓。一本。

奉洗西寶殿明衣。一端。拭布。一端。桶。一。柄

父一薦貞繼。同二薦康清。御炊物忌父用吉。同清光。御鹽燒物忌父長久。同安弘。副物忌清範。同爲助。

杵築之歌。

ワタラヘヤ トヨゲノ ミヤノ キツキシデ ミヤソ サカフル
度會屋。豐受乃宮乃。杵築志天。宮曾榮留。
クニサカフル ヨロジヨマデニ
國會榮留。萬代滿天仁。々々。

九月九日。讀合。

座次。禰宜於荒垣東緣石之端。ヘタ着東面南上。造宮使於櫛之南。著北面。史生官掌其東北面着。物忌父。玉串內人。於一般緣石前。着西面南上。北方。かந்தは西面南上。讀於讀合之役人。中座南面也。

同十三日。

奉洗殿內用物。自作所請取物。

明衣。三端。拭布。四端。御へい代に布一端。杉原紙。一帖。

今日雖可有御飾。秉燭役人聊有故障故。十

五日掃除並飭相調也。御鹽湯如例。一薦修御祓。散米一斗。錢百文。自作所請取之。

同十五日。

奉洗清御氣殿料。料足五百文。布二端。餘工中。達而侘申により。如此料にて勤之。後例に成間敷との事之。由氣殿御飭の古布は。子良館へ取之。

同日。高宮掃除。

自作所請取物。明衣布。二端。拭布。一端。杉原。一帖。桶。二。柄杓。一本。以上。物忌父等奉洗清之。

同日。高宮御飭。

同日。本宮遷御。

昇殿禰宜九人。禰宜代重彦。松木。

東相殿奉仕權官一座雅音。大物忌父一薦貞繼。上部。

所覆於御假櫃之上下絹者。大物忌父一

布。三端。じき一人前毎日八升宛也。是は

六人の分なり。

同廿七日。立柱。

禰宜物忌父等參宮。次別宮遙拜。而後參着于新殿前。于時小工等伐揃於御柱之上。次下向。就一殿有饗。對座。正物忌九人。副物忌一座。朱懸盤。副物忌八人。白懸盤也。子良母良四前。朱懸盤。たかみやこ。ノヒノラバ。副姫。白懸盤也。

今度。正物忌父七人。雖參勤。饗膳者九人前後之。副物忌二人雖令參勤。九人分饗膳受之。

饗畢而後。於一殿南。被牽馬於小工等。

此時大饗料十三貫文。自作所請取之。使

中世古家司大夫也。

地鎮祭之時。三百文給之。

十月四日。

奉洗御棟持柱。張雲形。

同五日。

押入御棟持。張雲形。

同六日。

立柱。張雲。

奉葺正殿之時。雲形之。食八升宛取之。自柱立至奉葺。小工等昇殿上之時者。日々雲形張之。右雲形料。米四斗。八升百文賜之。

永享六年甲寅。

八月廿六日。同廿八日。兩日御針返。

先規者。三日雖葺立。

今度依御急而二日葺立也。參勤之物忌父等。大物忌父一薦

貞繼。一薦康清。御炊物忌父用吉。同清光。

御鹽燒物忌父長久。同安弘。以上六人參。

自工方請取物。ありきの板。六枚。てわら

ひ。六こう。明衣布。三端。じき一人に八升宛。

六人分。請取之。十二日分に米九斗六升也。

同廿九日。杵築。

饗膳畢而後。於本宮。前一禰宜啓祝詞。各拜。於新殿杵築有之。參勤之物忌。大物忌

父。以右大麻奉振請之。散米一斗。錢百文。荷用

灌御鹽湯。右散米一斗。料足百文。於子

其館。正物忌父九人配分之。

奉覆于東

相殿之御假櫃絹者。權官一座。大物忌父一

座配分之。

同二年庚戌。

二月九日。祭禮。

昇居高案於大宮之前。各著座。大物忌父一

薦獻祝詞文。徹玉串如例。

同三年辛亥。

十二月廿日。木作始。

大饗料六貫文。自作所請取之。物忌父等配

分。山口祭同前。

永享五年癸丑。

九月十三日。殿內御掃除。自作所請取物。

明衣布。三端。拭布。二端。足付桶。一。次桶。一。

杓。二。杉原紙。一帖。御縫以上。

代拭新。

又御飾畢之後。大物忌父一薦修禊。散米一斗。用途

百文。自作所取之。

同十五日。御氣殿之殿內御掃除。自作所請

取物。明衣布。三端。拭布。二端。桶。二。杓。二。以

上。御飾畢後。大物忌父一薦修禊奉清之。

散供米一斗。用途百文。自作所請取之。一薦取之。

御飭參勤之禰宜九人。五不參。

御氣殿針返。物忌父等三人參。依爲俄夏。

明衣布並步行板等。アリキ以代物被下行畢。

九月廿一日。御つちむねあげの時。雲形奉

張事先例也。此度小工等不知先例。不案内

故不張。從廿二日。廿七日迄。雲形張也。廿

七日は柱立也。以上五日張之。毎日じき八

升宛。串八本給之。雲形の串。一日に八本宛也。針返に參

勤之物忌。大物忌父一薦。同二薦。御炊物

忌父二人。御鹽燒物忌父二人。以上六人

參。其時請取物。

ありきの板。六枚。てわらひ。六こ。明衣

貳拾貫文。御祭料。

是もしきくゝに御座候得ば。過分之事に候。此段は。以中世古家司殿。種々御詔言被成候間。後例に成間敷由申。此分に候。往古は過分之御事に候。

拾三貫文。大饗料。是も往古は過分之事に御座候得共。無大饗。御詔言候間此分に候。

右永享元年十一月廿日。如此記錄寫進覽候。

三月吉日

御作所殿

人々御中

右折紙也

大饗料用途十貫文。一貫文は、ふ
たいきやう
ちんに引。九貫文子良

館に請取配分之。子良三人。母良正物忌九

人。出納所。以上十
四人各等分人別四百四拾文。

副九人。鎔取各二百廿文宛。たかみやこ副姥。百文。陪膳五拾文。木こり老翁卅文。荷用二人。各七十五文。

右廿七日配分之。

廿六日。雲形張于御假殿。シキ食四升宛。錢百文宛。自宮後三頭請取之。

十二月廿五日。正殿之殿内御掃除。自司中請取物。

明衣拭布。六端。足付桶。一杓。三十。次桶。二口。杓二十。柄杓。三本。杉原紙。一帖。奉拭於
御樋代也。

於廳舍之南。大物忌父一薦修禊。奉清於御飾具也。

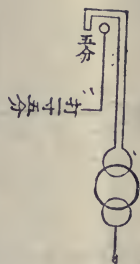
同日。御飾。

御飾畢而後。於新殿前。大物忌父一薦修禊。奉清之。散供米一斗。料
足百文取之。

同日。遷御。

於新殿前。大物忌父一薦修禊畢。副物忌

釣金四隻。長一尺。鑲二寸。梁同。已上一丈六分。梁之中墨

定也。仍蟬柱一丈八寸。釣金一尺二寸。已上一丈二尺也。

天井。弘八尺五分。方口徑方一寸。天井子員廿六。加滿遲出加定。

桁間一丈三寸。

妻八尺八寸。

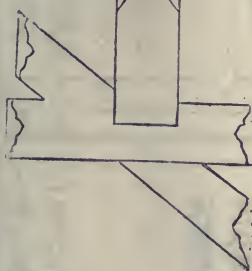
正殿柱高土面與利一丈九尺。寸管一尺三寸。板敷與利桁下羽定。

依柱高八寸弘四寸

御板敷上由利桁下渡々

一丈一尺三寸也。

桁厚七寸六分。

右正中御飾記者。雖爲最極之祕書。因光海翁跡部公之貴命。膽寫以呈焉。非不愧陋筆。且有僣忽。然感

公之修左左右右之道。而發蒙之德化也。

享保四年秋七月朔日 度會久明上

同五年庚子春三月八日。得久明之許而書

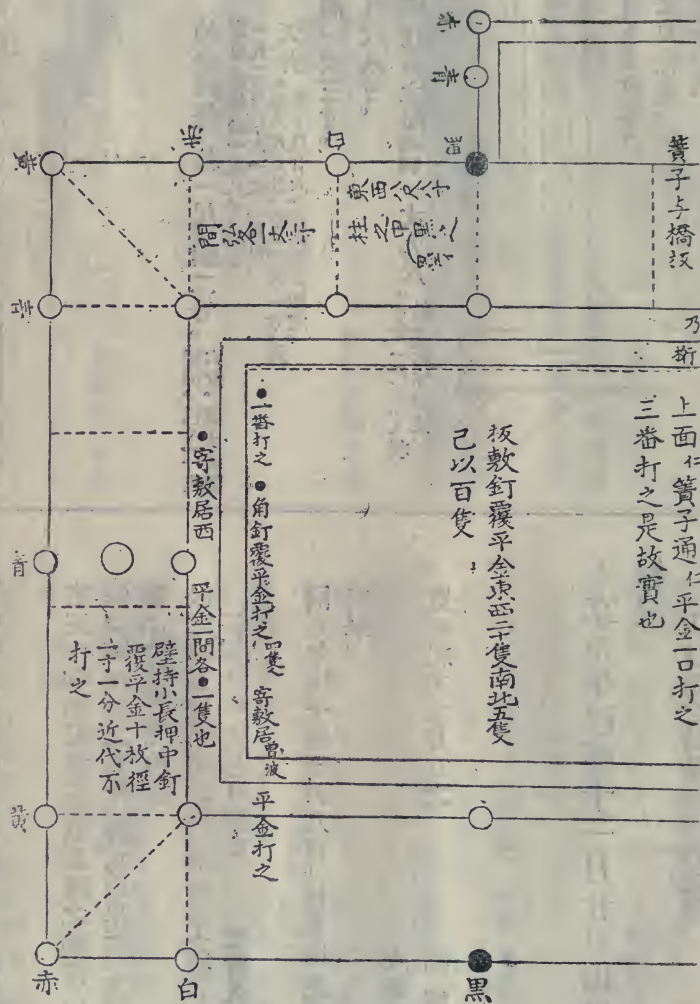
寫畢。

寬政紀元九月寫之

友部安崇
橘經毫

永享元年己酉十一月廿日山口祭記

山口祭之時請取申段之事。

御倉之後。各退出之例也。

一風宮。毛知一。金鑾二。天井釣金四隻。糸針。自作所進例也。

御戶門金物。自本宮御倉請取之。兼頭工奉

仕之。禰宜衣冠。就案內參例所。本宮忌居殿鳥居西脇。奉

先立御御裝束韓櫃參風宮。正中度者。新宮鳥居前奉昇之。本宮正物

忌動仕御祓。高土宮御祓無之上者。於向後者。可被畧者也。

本宮神拜之後。參新宮御前。東上北面蹲

居。自一禰宜。次第參昇也。

云御殿寸法。云御金物御裝束。員數同月讀

之間。不能委記。

此記錄者。嘉元御遷宮之時。故長官常尙。

仰眼代憲家神主。遂清書畢。隨而以自筆

除入之本也。更不可外見者也。

正中貳年己丑十二月廿一日 良尙在判

右以良尙神主自筆之本書寫之。又以別

本校合畢。其別本奧書如左。

永祿六年。正遷宮之及時代改之奉再見。

于時四禰宜晨彥在判

外長押釘覆鋪。每柱打之。角者自兩方打之。

寄敷居鋪。員數同前。簀子平金以上百八十

口。

東北西三方江引廻天奉仕之。以太糸開付之。

次同蚊屋生絹帳一條。長陸尺。弘三幅。

御前奉懸之。以大糸奉開付之。

次細布土代帷一條。御裝束奉飾次第。東一福宜。西二福宜。手長三福宜。長五尺五寸。弘二幅。

奉敷之。御床上。

次奉居御假櫃。東西。樺目西方也。長三尺二寸。廣一尺一寸。高八寸。二重ニマク。奉遷御假櫃ハ一重也。

白御被一條。裏同。

御假櫃之內仁。中折志天奉敷之。折目北端。口南。

次生絹御被一條。已上長各四尺。弘各二幅。納綿各十六兩宛。

次帛御衣一領。裏同帛。

乍疊。御衣頸於西仁。南向奉仕之。

次生絹御衣一領。同奉仕之。裏同。

次緋御衣一領。同奉仕之。裏同。神鉢御座。

綿各四兩。以上長各二尺。納

次帛御裳一腰。

〔此間一行脫文〕

次紫紗御裳一腰。

次錦御衣一領。裏緋綾。長二尺。納綿四兩。

頸與齋取合天。橫佐末仁。押折天南向。御袖波

東西江打廣氣立。御頸於引立天奉仕之。

件御衣。齋於御座仁敷須留樣仁。御假櫃乃半

分許仁折返天。緋御衣乃上仁奉仕之。

次綠御帶二條。南方傍奉仕之。長各六尺。

次御櫛篋一合。奉居御床上也。遷幸以前者。御假櫃於可奉置也。奉居御床上之間。御床仁下仁差入天。暫

次紫髮結二條。奉納御櫛篋也。長各四尺。

韓櫃一合。丑寅角仁子午土。西向奉居之。

燈臺二基。東西壁副天。字立通仁。切目於卯西立之。加土居定。高四尺。土居乃廣八寸。厚二寸。

次御祓。本宮正物忌着衣冠。於御門之內勤仕之。在御鹽湯。

禰宜者。自末座令退下。東上北面蹲居。御祓

終之後。奉先立御假櫃並御鎚。參本宮。奉納

參道與利以西。南向。上南北止奉昇居之。禰宜北上西面蹲居。本宮正物忌衣冠。勤御祓之後。奉昇居新宮御前。本宮神拜在之。參新宮御前。東上北面蹲居。自一禰宜。次第參昇也。

御戶御門等金物。頭工奉仕之。

先御幌懸肱金奉仕之。次御板敷平金奉

仕之。近例如此。

御板敷釘覆平金二十隻。徑一寸三分。土宮同前也。

此一寸二分平金。近例不打之。此內以八隻。御床七奉仕之。條。不得其意。付本御床金物者。送官符無之。又被載送官符平金。三十二隻。徑三寸。以此平金廿隻。御板敷仁奉仕之。近例也。

釘三本。糸小分。天井釣金四隻。毛知二。金

鑓二。自作所進之例也。

先辰巳角與利奉仕也。南東之壁於去古止八寸也。東西四並。南北敷居於去夏八寸。南

壁於去夏八寸。可奉仕也。近例如此。

先辰巳。一。坤。二。艮。三。乾。四。奉仕之。

次御床釘覆小平金八隻。奉打之後奉居之。長尺五寸五分也。廣二尺九寸。

足代二脚。搔板一枚。鐵尺〔一脫敬〕但〔一脫敬〕以檜木〔一脫敬〕作之。自二方進

之例也。

次御戶幌肱金二隻。上首打之。東一禰宜。西二禰宜奉仕之。

次幌一條。長五尺五寸。弘三幅。長七尺。御門也。七尺幌。下役人令縫之奉懸。先例也。冠木高仁絹乃端於。

以肱金打付之間。近代被不開付之。

官進五尺五寸幌短之間。御前六尺三幅。御帳仁奉取替之。自弘安奉仕之。

入筒貫天奉懸之。以太糸開付之。上首役也。

次奉釣天井。方三尺五寸五分。御床止同寸法也。子丑支。際不知定。

先辰與利始之也。宇立乃中心仁。組入乃不知フチ於宛天。北方仁寄天。梁乃曾波乃中程二打之。

〔二本字〕假金壁與天井組入中間一尺許也。鈎金四隻作所汰沙也。織也。

次天井生絹帳一條。長弘三幅。弘三幅。

東西止奉仕之。下爲面。縫目上也。長捌尺。弘參幅。

生絹蚊屋奉仕之時。與利。正權禰宜奉仕乃仁

等。伴御帳之中仁不立入者也。御帳之外。四

方仁立廻天奉仕之也。一禰宜元邦口傳也云。

云。

次蚊屋一條。

次奉居御假櫃。南北樺目爲北也。長三尺二寸。廣一尺八寸。高八寸。身八重ニマク。奉遷御

假櫃ハ一重也。

帛御被一條。裏同帛。

御假櫃之內仁。中折志天奉敷之。折目兩端口東。

次生絹御被一條。

次帛御衣一領。裏同帛。已上長四尺。弘各二幅。納綿各十六兩。

乍疊也。御衣頸於爲南天。東向仁奉仕之。

次生絹御衣一領。同奉仕之。裏同。

次緋御衣一領。同奉仕之。裏同。神祿御座。以上長各二尺。納

綿各四兩。

次帛御裳一腰。

腰者南也。東向也。緋御衣上仁打分。北方江

寄天仕之。

次紫紗御裳一腰。以上單御裳。齋長各四尺。腰長各四尺。長二尺。

次錦御衣一領。裏緋綾。長二尺。納綿四兩。

御衣乃頸與齋於取合天。裏於合天。橫佐末仁押

折天。御袖波南北止打廣計天。東向仁御頸於引

立天奉仕之。但件御衣乃齋於波。御假櫃乃半

分計仁折返天。緋御衣於半分計露天奉仕之。

緋御衣。爲神祿御座故也。錦御衣長計禮。何

程毛御頸江引上天。御體乃上江押入天。奉覆御

假櫃盖者也。

次御櫛宮一合。奉居御床上也。

次紫御髮結二條。奉納御櫛宮。長各四尺。

次韓櫃一合。戌亥角居之。卯酉。

次綠帶二條。奉納韓櫃也。長各六尺。

假櫃內可奉納。

次燈臺二基。切目於南北土宇立之通立之。加土居二

寸定。高四尺。

土居方八寸。厚二寸。

禰宜自末座令退下。北上西向蹲居。御被之

後奉先。(立)御假櫃並匙。參本宮。奉納御倉。各退

出之例也。次御被。在御鹽湯。

一月讀宮。就案內。禰宜參例所。本宮忌屋殿爲居兩脇。各衣冠。奉先立御匙櫃並御裝束御辛櫃。參月讀宮忌屋殿坤角

本宮神拜後。參新宮御前。北上西向。蹲居。自一禰宜。次第昇殿也。

御戶並御門金物等。頭工奉仕之。

御板敷釘覆平金廿隻。近例者。如高宮。先御幌懸。肱金奉仕之。次御板敷平

金。徑壹寸二分。此一十二分平金。近例不打之。此內先升寅角。利。八隻御床。仁奉仕之。達送官符哉。隨而御

床金物者。送官符無之。同四角平金奉打之。如高宮所被載送官符平釘。徑三寸。三十二隻。以此平釘廿隻。近例奉

仕之。

板敷釘覆。先丑寅角。兩方之壁於去古止八寸也。

板敷釘覆。先丑寅角。一禰宜。辰巳。二禰宜。乾。三禰宜。坤。四禰宜奉仕之。

南江四並。西江四並也。已上四々十六隻。又四角金四隻。已上廿隻。○如高宮。

北渡寄敷居高。利去八寸。東渡去壁八寸也。

一次御床釘覆小平金八隻。一方四隻宛。

次御幌懸肱金二隻奉打之。上首二人役也。北方一禰宜。南方二禰宜。

五尺五寸幌短間。御前六尺三幅御帳仁奉

取替之。自弘安奉仕之。

次生絹幌。長五尺五寸。弘三幅。長七尺者。御門也。冠木高。以肱金絹端於奉打付之間。不開付之。

入筒貫天。奉懸之後。以太糸開付之。

次奉釣天井。天井釣金四隻。毛知二。金縫二。釘三本。糸小分。自作所進之例也。

釣金自良打始之。天井前不知於。宇立乃中

道仁宛天。第一間中心於可釣也。方三尺五寸

五分。子五支。除不知定。御床止同寸法也。

次奉居御床。三尺五寸五分。廣二尺九寸。壁去笏一長。

足代二脚。搔板一枚。鐵尺一。以檜木作之。自工方

進之例也。

次天井生絹帳一條。長捌尺。弘三幅。

南北止奉仕之。下爲面。縫口上也。

次生絹蚊屋一條。長陸尺。弘三幅。

御前御帳仁奉仕之。以糸開付之。

御裝束奉仕次第。北一禰宜。南二禰宜。手

長三座役也。

次細布土代帷一條。長五尺五寸。弘二幅。

南北止奉敷之。

御前仁奉仕之。各以大糸天開付之。

御裝束奉飭次第。東。一。福西。二。福手長役。三。福

宜也。

次細布土代帷一條。長六尺。弘二幅。

御床上仁奉敷之。東西之余分。御床之下仁打入之。

次奉居御船代。長四尺。廣一尺七寸。廣一尺五寸。

其內。

先帛御被一條。

次生絹御被一條。裏同絹。已上長各四尺五寸。一弘各二幅。納綿各廿兩。

帛御被並生絹被。共仁立佐方仁。中折仁奉仕也。折目者北。端者南方也。

乍疊。御頭於爲西天。南向仁奉仕之。

次生絹御衣一領。裏同。

次緋御衣一領。神鉢御座。此御衣上仁奉鎮之。裏絹。已上長各二尺。納綿四兩。

各疊樣同前也。

次帛御裳一腰。

緋御衣上爾少分。東江引下天奉仕之。

腰者西。毛々他地者南。總南向奉仕之。

次紫紗御裳。以上單齊長各四尺。腰各四尺。長二尺。

次錦御衣一領。裏緋綾。長二尺。納綿四兩。

紫御裳上仁奉仕之。御衣頸土齋土於取合天。

橫佐馬仁押折天。御袖波東西江打弘介天。南向

仁御頸於引立天奉仕之。御須曾於波押入也。

近例者不押入之。但件御衣。着御船代乃半分許於齋於返天。緋御衣於露天奉仕之。緋御衣爲御座也。

建長度。乍疊奉仕。是失錯。

次燈臺二本立之。左右切目東西。○加土居二寸定。高四尺。土居方八寸。厚二寸。

次御韓櫃一合。丑寅角仁奉居之。南北。爲奉納御糸也。

緣帶二條。奉納御韓櫃也。長各六尺。

飭可奉仕。不可入辛櫃。

紫御髮結二條。奉納御飾莖。奉居御床上也。長各四尺。

次第雜具等。取出之後。奉開御戶。禰宜等

自末座退下。東上北向蹲居。在御被。御鹽湯。

奉先立御匙並御假櫃。參本宮。奉納調御倉

後。各退出之例也。

一土宮。就案內。禰宜參例所。本宮品屋廣島居兩層。各衣冠。奉先立御匙並御裝束辛櫃參土宮。奉昇居新宮御前被無之。

奉入筒貫奉懸之。以太糸開付下之。但絹端於打付也。

東方一福宜。西方二福宜奉仕之。

天井鈞金四隻。毛知二。金鏤二。針二本。糸小分。自作所進之例也。

次板敷釘覆平金。送官符云。三十二隻。徑三寸。蟹目釘百六隻。

辰巳角乃板敷仁。南東乃壁際於去八寸天。打平金也。東西五並。南北五並。仍五々廿五也。

南東共。壁於八寸宛去。東仁。寄敷居在之間。夏外仁。東仁。寄天。角平金奉仕之。樣。見苦之間。東仁。寄敷居乃高。與和去八寸。南波去壁八寸可奉仕也。嘉元正中如此奉仕也。

又四角金與壁中間。打平金各一口也。已上廿九隻。御戶御門等金物。頭工兼奉仕之。足代二脚。搔板一枚。鐵尺一口。以檜木作之。自工方進例也。

御床釘隱金十二隻打之。一並仁六隻宛也。

文永度不打之。以假殿之次。可奉打之由云々。不載送官符之間。如此致沙汰。土宮月讀宮板敷平金廿隻。近例御床仁八隻宛。奉仕之外者。不入之間。以彼小平金奉仕。三所別宮卅六隻余在之。嘉元正中如此奉仕畢。

東方一。西二奉仕之。
一御裝束。

先奉居御床。去北壁笏一長也。御床四尺六寸也。天井組入

土同寸法也。

次天井組入鈞金四隻奉打之。組入第二間宛也。方四尺六寸。子各六支。

先辰巳。一福宜。次未申。二福宜。丑寅。三福宜。次

戌亥角。件鈞金作所之沙汰鐵也。鈞金鐵也。長六寸。

文永度。遲到之間。以御韓櫃繩天。奉鈞之後。奉飾御裝束也。鈞金到來之。即奉打之也。

次奉鈞天井組入也。御帳柱無之。

嘉元度者四尺。四尺子各六支。除不知於定。第二間乃中心仁宛天。御帳絹繩上仁鈞之。

次三幅天井生絹一條。長捌尺。弘三幅。

東西止奉覆之。下爲面。縫目爲上也。本宮如斯。

次生絹蚊屋一條。長捌尺。弘十二副。

東北西止。三方仁引廻志天奉仕之。內爲面。縫目外也。本宮如斯。

南方江毛。左右乃端於餘也。見合天奉仕之。

次生絹同蚊屋一條。長捌尺。弘四副。

奉遷乃生絹御衣二領中（仁天賜）。神牀御產乃莒一

合於。天衣仁天押褰天。奉飾之。天仁五年丁酉三月十九日壬午假

殿之時。有沙汰天。生絹御衣二領乃端之於取合天。神牀御座乃莒乃須邊良加佐天奉遷之。正迁宮假殿無差別者也。

以東爲枕。南向也。中折天。折日者北端南二奉仕之。

次帛御被二條。先陳西相殿御出次第。以玉串爲先。玉串左肩。權任右肩也。

次生絹御被二條。御假櫃者。玉串奉入之。權目者。東仁奉居御床。

件御被四條。御船代上仁奉覆之。

一御辛櫃二合。良乾之角仁奉居之。

燈臺四本。

次雜具等取出之後。奉閑御戶。禰宜等御前

候。在御祓。在御。驛湯。御巫代勤仕之。衣冠。其後本宮

神拜。別宮遙拜。如恒儀。

一東寶殿。

御戶並千木等金物等。頭工奉仕之。

殿內幌懸肱金二隻。五禰宜奉仕之。奉懸幌御

唐櫃一合。長七尺。弘五尺。高四尺。無尻。但

高三尺四寸。中古寸法

去弘安迁宮之時。有時宜。被定二尺七寸畢。

一西寶殿。

金物等。頭工奉仕之。肱金二隻。六禰宜奉仕

之。奉懸幌也。

一御氣殿。

御戶千木等金物。頭工奉仕之。

殿內御床等金物。並例裝束等。禰宜物忌父相

共奉仕之。

文永度。六七禰宜參也。御裝束次第在別記。

一別宮金物御裝束等次第。

高宮。

就案內。禰宜參例所忌屋殿鳥居兩脇。奉先立御。是并裝束辛櫃。參高宮。奉昇居新宮御前。御祓無之。本宮神拜之後。參新宮御前。東上北向蹲踞。自一禰宜次第參昇也。

先御戶肱金二隻打之。各毛知金縫。

上首禰宜奉仕之。先東一座禰宜。次西二座禰宜。

次幌一條。長六尺。弘三幅。御幌御門料也。下役人令縫天奉懸之。

冠木高仁。以肱金絹端於奉打付之間。近代

者不閑之。

次生絹御衣二領。神鉢御座中折仕之。折目者北端南。

件生絹御衣二領乃中仁奉領之。奉遷之時

者。下乃帛御衣一領於殘天。上與下乃生絹御

衣二領於波多良加佐夫押合。奉渡御假櫃。

但御假櫃之下仁。幣繩一段於奉敷天後。奉渡

神鉢。又其上仁幣繩一段於奉覆天。覆蓋也。

正迁宮御假殿無差別者也。

次生絹御裳三腰。已上各長二尺七寸。綿各六兩。比幾尺。長。佐計天奉仕之。齋各長一丈。腰長三

尺。中折仁志天。折目渡北。江端。南江奉仕之。

西於爲枕。南向也。後陳東相殿。御出次第。物忌爲先。物忌父左肩。權任右肩。

次奉覆御船代盖也。爲先。物忌父左肩。權任右肩。

其上。

次帛御被一條。

次生絹御被一條。肩宛同前。

帛御被生絹御被。已上長三尺五寸。弘二

幅。綿各廿兩。帛御衣。生絹御衣。已上各長

二尺七寸。綿各六兩。

件御被二條。御船代上仁奉覆之。御假櫃者。棒目者西。忌奉入之。椿

目者西。奉居之。

一西寶殿。

御床奉立之。如東儀式。以東爲上也。

御船代內。

先帛御衣二領。一儀云。生絹御衣上仁。奉鎮御鉢也。此者御船代於奉開之。有顯露之恐云々。三

座內。東。大。中。春。西。大。

次生絹御衣四領。神鉢御座。○生絹御衣二領上座也。又二領御鉢上奉覆之也。奉遷儀口

傳。

次生絹御裳六腰。

件生絹御衣四領中仁奉鎮之。奉迁之時者

生絹御衣四領。中。上一領。下一領於。殘留御

船代內天。中二領仁天御鉢於奉押合奉遷之。

生絹乃御衣二領乃外者。下乃帛御衣以下。

自余御裝束者。不遷之。先御假櫃乃下仁。幣

繩一段於奉敷天奉遷之。次奉覆御船代盖

也。又其上仁幣繩一段於奉覆天。所覆蓋也。

巾布二條。寸法同。帛布兩中。御通代南北。自東迄西。引亘奉

也。

一奉覆御桶代御被次第。

緋錦御衣一領。裏緋綾。長三尺。納綿四兩。文唐草。前（草荷イ）唐草。

奉覆于御桶代之上也。也。中心ウチヒロゲ宇地比呂計天。南

向仁奉仕之。御袖波兩方江比呂計多利。東西也。

次帛御被一條。長八尺。弘四幅。裏同帛。貞和度毛。緋錦御衣上三奉覆之。

緋錦御衣上仁奉覆之。或云。刺車御被乃裏仁重天御船代上仁奉覆之。此儀者。云

或文。云建久記。相違也。

次御船代蓋於北方仁片懸天奉覆之。

次刺車御被一條。

奉覆于御船代之上也。

件御船代御桶代御內御裝束等。一二禰宜

參昇御床上也。一禰宜東座。二禰宜西座。各指貫乃久々利於

押下天。踏久々美天。跪波比天。片足於波御床

仁敷波津志天。恐々志天万加奈比奉仕也。

手長役。

三禰宜者。御帳之辰巳。柱乃西。御前東仁聊

寄天。向北候天。祕裏密裏。重々色々。御裝束

等。任舊記。存次第傳進之。任次第傳進。一禰宜請取之。奉仕也。

弘安嘉元正中。末座禰宜兩人。御裝束於奉入

辛櫃蓋。昇參殿內畢。

四禰宜。御戸之外御簀子候天。自辛櫃取出

御裝束等。進于三禰宜也。奉入辛櫃蓋也。文永貞尙。行忠依記錄所帶。

一向上首役勤。

五禰宜。東西寶殿參勤奉懸幌。文永度。四禰宜朝行參勤之。

六七八禰宜參御氣殿。但文永五六參。定行。延房。

東相殿。相殿船代。各長四尺三寸。內五尺。廣一尺五寸。內一尺一寸五分。高一尺七寸。深一尺。如蓋身定。

御床奉立之。南方者。壁持之端。津加勢天奉仕之。東方同津加勢多利。但東和七八寸計利面五

謂去

次御船代中心仁奉居之。東西奉仕之。

其內。

先帛御衣一領。

次帛御裳二腰。緋御裳。上仁重天奉仕也。

次紺御裳一腰。帛御裳。上仁奉仕之。重止云者。其上衛奉仕也。

次生絹御裳一腰。平絹也。以上單御裳。各長五尺。齋長五丈。腰長一丈三尺。紺御裳上仁奉仕也。

上仁奉仕也。

次小綾紫御裳一腰。文小菱。生絹御裳上奉仕之。

次紺御裳一腰。前後絹。紺。御裳二腰也。或記云。練御裳。文同小綾。紫御裳上奉仕之。

次吳錦御裳一腰。如別記者。紺。御裳。次吳錦御裳。次倭文也。以上單御裳各高五尺。脫

也。齋長二丈五尺。腰長一丈七尺。建長文永弘安。又吳錦御裳。倭文御裳上奉仕之。大長官貞尙日記分明也。仍嘉元正中守別記。此奉仕畢。絹御裳上仁奉仕之。

次倭文御裳一腰。紺地。文セムキムビシノ片方也。赤黃青白菊。文者赤色糸也。吳錦御裳上仁奉仕之。

貞和度者。紺御裳。次倭文御裳。次吳錦御裳上奉仕之。

件倭文錦。永長殊有沙汰。不落居。自公家有布缺之由。雖被仰下。自神宮。布裝束仁不見之由就申。以羅被調進畢。永長保延以後。皆羅也。其色香色也。

次帛拾袿四條。長各四尺。弘四幅。倭文御裳上仁奉仕之。

次綾忍比四條。幅。長各二丈五尺。弘一帛拾袿上奉仕之。

次生綾比禮四條。長各二尺五寸。弘一幅。帛綾忍比上仁奉仕之。

如舊記者。先比禮四條。次忍比。次袿。次

帛御襪也。任建長例。文永度。先袿。次忍

比。次比禮止奉仕之。貞和度者。先比禮。

次忍比。次袿止奉仕之。

建長文永弘安嘉元正中。袿。次忍比。次比禮止奉仕之。長各二尺。

次帛御襪四條。絹地。二足平。

次錦御襪二具。白地小文龜甲丸。

鼻於波南向也。波々幾西向也。足下方東

向也。

次御帶二條。紫絹折留者也。弘二寸。長七寸。長一尺。紫糸與禮利。

次御髻結四條。但近例奉納御櫛篋也。

次錦御履二兩。長一尺。面赤地唐菱錦。裏青地。同文錦。

鼻南向也。四並天奉仕之。建長度。東向奉仕也。

南方。

帛巾二條。長各五尺。弘一幅。古記秘傳云。南方帛

五奉仕之。傳云。比禮者。領巾也。是寶冠巾也。

北方。

土於立。加土與利二寸五分入天。庾者細作也。

一御船代内御裝束次第。

先小綾帛御被貳條。長各捌尺。弘貳幅。裏帛。

御船代之内仁。二條於押廣介天奉仕之。南北

之波多爾折立躰也。

阿万利。波志於。御船代之阿比。能折立奈利。美多。奈。新加留倍加良須。

如建長度者。中折也。他天佐万爾端於南仁

折目於波北仁奉仕也。文永度者。如往例。押

廣介天奉仕也。是則木波多於加久須也。

次奉居御樋代。徑高各一尺五寸也。木口上下。切目無板目南北止奉居也。○二重折。相達奉覆之。木口切八。裏面止通。正日東西。入口奉仕。折目北方也。

以小綾紫御被壹條。奉敷于御樋代之内也。

東西餘分於波。暫奉疊入于御樋代利天。奉覆

蓋也。

先東余分西。江奉覆。次西余分東。江奉覆也。奉鎮神體之後。如此万伽奈比奉仕也。

御樋代西方御裝束。

先紺御衣一領。裏綠絹。

御衣頸於東仁志天。御樋代爾津加勢奉利天。妻於南向仁。須曾乃阿万利於波下江押折也。

次小綾綠御衣一領。小菱。裏淺綠絹。

次生絹御衣一領。裏同面。已上各長三尺。納綿各四兩。

次小綾紫御衣一領。小菱。裏帛絹。

次帛御衣一領。裏帛絹。

次吳錦御衣一領。黃地。以青糸奉織。竹文也。如舊者桐竹文也。

次緋御衣一領。裏緋絹。已上長三尺五寸。納各四兩。綿。文三重多須幾。中菱綾也。

次御枕二基。赤地唐錦。

重々之御衣上仁御枕二基。長五寸五分。弘三寸八分。南北止立

佐万爾相並天。御樋代爾副天奉仕之。

建長度者。西爾寄天奉仕之。不得其意。是西者

御衣之齋長奈留故也。

東方

先緋御裳一腰。

腰於爲天前爲南也。三重仁押折波。御腰波西

也。須曾波東也。

第七引廻天。間久波利天。一間別三所五並奉仕之。如先規者。御柱乃中仁奉打之。然間壁代絹與柱乃際寄合須美。爲御神寶。被破損之間。去文永遷宮之時。貳金百三十一隻。今十八隻於申副天。御柱乃兩方之壁際仁押纏天奉仕之。已上。百五十隻。官下也。

次壁代二丈捌尺三寸。弘六幅乃於以天。西方仁縫之天奉仕之。自東乃西端波下波也。今奉仕壁代之絹波。上羽縫之。奉仕之。

壁代二條。彼此八丈八尺三寸也。間內長已上寸。仍絹余分二尺四寸也。次之柱纏分宛之。

一御床上奉飾次第。

先土代細布ホッスノ、アヘセ給帷壹條。長貳丈、弘五幅。白布也。

御床上仁東西止奉敷之。東一福宜。西二

自年長之仁乃方。一福宜請取天。布乃未於二福宜乃方。弘奈計夜留也。請取之。引廣天奉仕。兩方乃端余分於波。御床之仁押入也。

次帛御被壹條。長捌尺。肆幅。裏帛。

土代給帷仁奉仕之。帷仁重之。

次刺車錦御被壹條。長捌尺。弘肆幅。轉南向也。

帛御被上仁重天奉仕之。

右三種御裝束等。各東西止中心仁奉仕之後。其上仁奉居御船代。東三五福宜。西四六福宜。守駒取。弘安嘉元正中如此奉仕。但自正面奉入之。

奉居御船代次第。東方一二三四。西方五六七八以往者不相綺者也。二二福宜奉飾御裝束之間。近例

長七尺五寸。內五尺八寸。廣二尺五寸。內二尺。高二尺一寸。足九寸。

御船代長七尺五寸。加角定也。

東西止奉仕之。南方之御床前波。北方與利波一尺余許廣也。御體奉仕之間。爲參昇也。又奉居御假桶料也云々。

件御船代未奉居鎮以前者。東壁柱際仁奉居。但御金物壁代等奉仕之間。指合奴間仁奉居也。

文永。弘安。

長七尺五寸。加角七寸。定勢二寸。身長六尺一寸。際角定。

內五尺五寸。廣二尺五寸。內二尺一寸。高

二尺二寸五分。幾乃波多二寸。頭三寸。幾與刺置一寸五分作角。幾乃波多與利五寸置天。加

次奉懸幌。長漆尺三寸。弘五幅。兩面也。

以太糸天。筒貫於肱金並鑲仁間付之。簡貫者。庇柱脆際

之切。

次以九幅御帳奉仕之。長二丈五尺。天井上復絹帷。

東西止奉引渡留。西方乃垂笏一長許。不及于

御床也。

下爲面縫目爲上也。天井之南面之不知奧利

波。一幅ヲ垂下也。奉仕之間。用足代也。東

西御帳。柱角仁打返天奉間付也。

次五幅生絹帳。殿戶上間。張生絹帳壹條。長

貳丈。弘五幅也。

件御帳。天井乃上乃通仁引張天。冠木乃上乃

小座仁。以肱金三隻天打付天。北方江御張乃

上於引越天。天井乃緣仁間付之。北方垂四五

尺許也。

次蚊屋生絹帳二條。

先以長一丈四尺。弘十九幅帳於奉仕之。十

九幅之中半之處於。組入乃北方乃中間仁宛

天。間付之天。東西江引廻也。巽坤乃角江及

也。內爲面。縫目外也。如九幅御帳。以太糸

天奉間付之。

次五幅帳。長壹丈四尺。南面仁奉仕之。

次生絹袷帳壹條。長一丈。弘四幅。

五幅帳之上仁重天。袷乃一丈四幅帳於奉間

付也。皆以糸。天井乃緣仁。能々久奉間付之。

次戶上壁代生絹帷壹條。長捌尺伍寸。弘五幅。

生絹袷乃四幅乃帳上仁。五幅壁代於下於爲面

天。間付天井之緣天。冠木乃上江引張天。先五

幅乃下仁。以肱金五隻打之。其餘波冠木之上

乃及所仁。以三隻打之。

次壁代生絹帷貳條。

先以陸丈壁代絹。自東乃南脇始天奉仕也。

自上迄下。一通爾肱金五隻宛也。

自下志天。上佐万江奉仕也。先一人者。下仁肱金一隻於打天。一人者。足代仁登天。上江引上天。肱金一隻於打之後。次

又四方乃布知乃曾波仁。每釘目仁打之。

奉伏御板敷。不及手之處者。奉寄懸于壁打之。凡於此金物者。無次第。隨便宜奉仕也。但自面始之間。落打釘。

次御床正體御料二脚。

先釘隱乃小鋪十二隻。一並仁六隻宛。一脚奉仕之。

送官符云。花形釘四十六隻。徑七分。莖長一寸。

角折金足木口乃金。並端波目乃釘隱奉仕之。

但於木口之金者。雖不載于送官符。往代之間。弘二寸。長八寸之金八枚。有用意也。但送官符云。御床二脚料。桶尻捌口。弘肆寸。厚三寸。高三寸云々。此金物不畫云々。四花形打堀。加帳柱上下木辰金物也。自文永奉仕之前々行裏官。雖令用意。依無尋持歸云。

次相殿御床二脚。

釘隱小鋪奉仕之。端波目釘。覆菱釘打之。角折金無之。

一殿內御裝束次第。

正權禰宜等衣冠。參集廳舍南檐下仁。各參外幣殿之前。禰宜東上北面坐。次御巫內人勤仕御祓之後。瑞垣乃東於經天。自南御門奉入

也。御裝束唐櫃等爲先也。

御唐櫃等。昇立御階之東方仁。次禰宜等次第仁參昇也。

先奉居御床二脚。

先南。次北。北波寄敷居頗與利去裏。笏一長也。

一尺三寸許也。但御帳柱之土居於寄敷居頗。江押寄天奉立之上者。別不可有寸注者也。

次奉立御帳柱四本。

先巽。次坤。次艮。次乾也。上首禰宜奉仕之。

御床四角立之。

次奉上組入。天井也。金物方者下也。

釣金四隻奉打之。次第如帳柱也。組入之第二間仁宛

奉釣之。

次奉打御戶幌懸之肱金。東一禰宜。西二禰宜。

次奉打鐙三隻。左右脇柱與利去一尺打之。一隻中央也。已上三隻。系於押與利天。每鐙奉結付脚

金波二隻。奈利保字立仁打之。奉懸簡貫也。正中度者鐙許也。肱金畧之。嘉曆二年八月十三日假殿之時。有沙汰。御壁代之肱金二隻。拔之。奉打之畢。

已上百五隻也。

次四角仁各一隻宛打之。板敷釘覆角之金。與利。寄敷居之角之中程仁打加之。已

上四角四隻也。

高橋二基。

小橋二基。正中不迫之。

高足代二脚。

小足代二脚。

撥板二枚。鐵尺二。自工方進之。例也。以檜木作之。

木作之。

次寄敷居覆金六隻打之。送官符云。內壁持小長押釘覆鋪六口。徑各二寸一分。

次同敷居中間仁。平金各一口宛打之。十箇所

也。十口也。

送官符云。壁持中間釘覆平金十枚。蟹目釘三十隻。

次御戶內冠木之左右端折金物奉仕之。弘八寸。長一尺

九。弘七寸三分。

次同釘隱鋪二口奉仕之。徑各三寸。足長各二寸。鋪立之。

次保字立板仁鋪。五隻。左右。十隻也。

貞和元年十二月廿七日遷宮仁禮。奉打落古物渡之時。次年正月四日奉打之。

送官符云。戶左右脇柱小鋪少。廿四隻。徑各二寸一分。但近例不打上之也。下方者一寸許。於去天打之。而正中度者。向佐須乃下梁仁打之。遠先規敷。

次御帳柱四本金物。

四本足璫金十六枚奉仕之。

送官符云。柱四本。上下木。尻金八口。弘五寸。厚四寸。

件御帳柱本末乃卷金八枚。四本料。足乃璫金

十六枚。雖被官下。波多乃方仁立金無之。仍

近例。依時宜。以余方之金物等。花崎仁切

宛奉飾之。

御床二脚料桶尻捌口。弘四寸。厚三寸。高三寸。又花實金又二載送官符文。金往例在弘二寸。長八寸金八枚。以此等金奉仕之。此金物者。御床足木口奉仕之。

次組入中目固花形釘佰陸拾玖隻。

送官符云。御帳天井四面打錢形釘五十隻。徑拾五分。枚別足一。打堺中目固花形釘百四拾隻。同組入中目固花形釘百六十九隻。

件組入之菱釘。面方者每組目仁打之。面方下也。裏仁毛愚目仁打之。

中間止乃。桁上面乃一。一口加之。定御前中心一通者。七通止注是也。

送官符云。同簀子數釘平金佰陸拾隻。徑三寸一分。仍廿一隻不足之間。以余分金物奉仕之。

次御橋。

橋板十一枚。々別三隻宛奉仕之。

又簀子與橋板中乃間乃桁上面仁。簀子通仁平金但一之定也。

南面之曾波。南面仁面之通仁。三隻奉仕之。

又開柱與橋板。打付釘覆鋪三隻打之。

送官符云。御橋鋪拾隻。徑三寸。仍六隻不足之間。高欄鋪之內。以九十二口徑三寸鋪奉仕之。地鉢御橋高欄平桁內外鋪八隻者。可爲高欄金物之內也。

又御橋脇高欄平桁左右方鋪各二隻。同左

右外仁各隻宛。

以上四十六隻。簀子與橋板乃中間乃桁上金物等。除定之定。

自余金物等。且守本殿。且任送符。本口釘

目等奉打之。

次四面高欄居玉貳拾肆果。青五。黃五。赤五。白五。黑四。

東棟持柱與利志天北方。青黃赤白黑。

辰巳柱東通與利志天南面脇工。赤黃赤白黑。

西方同前于東方也。自未中柱通居加。錦之。

御橋東方中青色。開柱際赤色。四方中黃

色。開柱際白色也。

次蟬、〔形木覆殿〕釘隱廿四口。又東西御棟持柱之

西方仁。副張桁四支。釘隱八口。〔彼是平金卅〕又

同張本々尻金物四枚。

次御戶金物等如式數。

次寶殿御門等金物如式目。頭工等並神

宮政所出納行夏也。

一正殿內金物次第。

禰宜等參昇新殿奉飾之。但千木堅魚木金等奉仕以後參昇也。

先板敷釘覆金百五隻。送官符云。百廿六隻。徑二寸一分。足各一。鑄立之。

東西一通廿一隻。南北五並也。其間一尺三

寸也。件金物。上首禰宜奉打始之。

御板敷之巽平金。東南角方去古止八寸。寄敷居數

曾波乃端與利也。釘目江波敷居之除去九寸。

定。隻

次四面高欄金物。

土居外五隻。內不
打之。

泥障板二枚。徑三寸。肱金如式目。

西方同前也。

北方中行。土居桁。泥障板。

舖三十五隻。外七所並廿八隻。中桁外七隻。土居
七隻。泥障板二枚十四隻。徑各二寸一

分。中桁內七所。徑各二
寸一分。但不論大小。

肱金如式目。

南方。

御橋東脇中桁。內三隻。外二隻。
徑二寸一分。

土居。內方一隻。外二隻。徑二寸。
三隻說雖有之。餘莫也。

泥障板二枚四隻。第二三柱
通徑三寸。

以上舖十二隻。二寸一分舖八隻。
三寸舖四隻也。

肱金如式目。

西脇同前。

送官符云。同泥障板舖二十九口。徑三寸。殘十
三隻者。同舖蓋十二口。徑三寸。舖之。內奉仕之。

都合四百舖。百七隻之。卅二隻。徑三寸。泥障
板奉仕之。

六十五隻。徑二寸一分。內廿三隻。外八十四隻

奉仕之。

送官符云。同舖栢肆拾玖隻。玖拾貳口。徑各三寸。
伍拾漆口。徑各二寸一分。舖八隻不足之間。以余
分金物奉仕之。北方中桁。內七所。並東西中
桁內乃北方七可打之也。不論大小故之也。

次御簀子平金。

東方。六通六隻宛奉仕之。但御棟持於波左無
也。以上三十六隻。

西方。同前也。

北方。七通六隻宛奉仕之。代々四通廿四隻

奉仕之處。自弘安加南方。七通打之。今三

通波。以余分金物奉仕。以上卅二隻加畢。嘉

元正中如此。

南方。七通。御前中心一通者七口。其外六

通者。六口宛奉仕之。已上四十
三隻也。又四角仁六隻

宛奉仕之。貳拾四隻也。

都合四面御簀子平金百八十一口也。簀子止
橋板之

續群書類從卷第九

神祇部九

正中御飭記

豐受皇太神宮廿年一度造替御遷宮金物並御裝束次第行事。

奉飭正殿金物次第。

件金物等。任送官符。讀合之後。正權禰宜等

衣冠參。

新宮。先本宮神拜。別宮遙拜。如常儀式也。召頭工等。頭工衣冠。小工布衣。各着明衣。奉

飾正殿金物。神宮政所公文出納等奉行之。

先千木肆枚。端金肆枚。自辰巳方奉始之。

如送官符者。薨覆高金二筋。長各五丈六寸云。

云。〔板敷〕枝類不見之。而板二尺金十六枚奉。

次堅魚木尻。並貫木薨覆板。左右泥障板。端

金物等奉飾之。〔送之也。〕仍工等下行之。又泥障板二枚。左右薨

不見之。二尺金五十四云。

次垂木搏風鞭懸等金物飾之。

奉送之。同工等下行之例也。

如送官符者。搏風端金四枚。〔三一〕長各二尺。弘五寸六分云云。

而以下長之間。以二枚。天四切奉仕之。雖然。猶長廣也。余二枚者。

次御形金物東西五十二隻。此鋪者。送官符也。渡鏡形木覆鋪十〔肆〕拾肆

口之由載之。四十四口徑各二寸一分鋪也。今八口自本不足之間。以妻塞押木鋪八口打之。則寸法過分之間。御形立板頭橫板下仁二隻

奉仕之。二四八口也。

次妻塞押木打金物東西二十六隻。徑各二寸五分。加字立六

然後各退出也。官使等依有申之旨。錢二百文自宮廳志給之畢、本御鑲一禰宜拜領也。

八月廿二日。

伊佐奈岐宮小殿葺之。奉上泥障板堅魚木也。

廿三日。雨降。外宮御上棟也。

月讀宮瑞垣東西北三方七十餘枚。柚探造宮所之沙汰。

柚出河引。庭作作所沙汰。去ル八月廿一日奉立之。

十一月八日。

本宮一殿東庇奉葺之。棟爨之後戶者未立之。

同廿日。

月讀宮一殿上棟也。同宮瑞垣北面所殘。去十月二日奉立滿。

同廿四日。外宮正殿御擔付被勤行之。

廿六日。田邊神社御遷宮被遂行畢。造宮所之沙汰。件社當社祝松末請預。作料所造進之。先例云々。

十二月三日。忌火殿屏七間令終功也。

一殿後戶事。國雜掌無沙汰間。爲造宮所之沙汰。採料材。同十七日。被終功了。

奉送

古御幣絶八疋。

御調絹卅疋。同糸廿勾。

右任分配之旨。依例所令奉送候也。謹言。

文永五年九月廿一日

外宮權禰宜度會雅主判

謹上 內宮御目代殿

件古物。傍官配了了。

佐奈岐宮小殿御料鐵中鎖一具事。去年注進

言上之處。被下御教書之間。載子細於御文。

今年正月十五日。重注進之上。彼御鎖事。去

七月十三日。勤本宮別宮殿舍未作注文狀中。

令言上畢。所用員數。見先進狀也。又。

荒祭宮正殿御門御戶帖金物。寶治遷御同前

也。而今度爲平金。無鑄立足之門。御門金物

五口內。二口拔落。所紛失也。任先例。爲花形

丸頭者。儀飭令相應。拜見可嚴重者也。然則。

早云別宮御金物。云小殿御鎖。任先例。被調

進矣。仍言上如件。謹解。

文永四年八月廿三日

禰宜從四位上荒木田神主

尙良

泰良

氏忠

經元

成行
延成

禰宜正四位上荒木田神主延率

件御鎖。十五日黃昏到來。請預之。奉納外幣

殿也。官使造物細工者。入夜之間。依宮廳下

知。被宿置納米。住人中九良守眞住宅。夕朝

雜事。一頭未武致沙汰。是依同下知也。十六

日相副狀。被觸送司中。廿三日未明。可飯參

本宮之由。被仰官使畢。隨即廿三日。官使並

細工。

一少司範國朝臣衣冠。當日參之間。一禰宜正裝

束。二、三、六、七神主衣冠。於玉串行事所。自外

幣殿。奉取寄御鎖。祓清之。鎰取內人光重。兼

役御祓也。正殿御鎰櫃取出御前。自瑞垣御門

參入。御鎖酒殿出納弘安奉持之。一禰宜參

昇。抽退本御鎖。以新調御鎖奉差固之。御戶

仁相應尤殊勝也。御鎰櫃封。以少司奉付之。

大藏權少輔安倍朝臣維弘

陰陽博士兼因幡權介賀朝臣在資

大舍人頭兼天文博士安倍朝臣國尚

助兼安藝介安倍朝臣晴繼

行伊勢太神宮正殿御鑲事所。

奉送

御鑲壹具。金銅。

管長サ四寸五分。管ノ徑リ一寸七分。

自勾至二寸七分。自舌莖本勾一寸四分。

根雄徑リ五分。根雄ノ長一尺二寸。

管弘厚各々二寸。

御鎰一勾長サ一尺一寸五分。

已上納朱小辛櫃一合。在兩面覆。緣絹折立。蘇芳絹鼻。栗腹懸。

右任本宮解。造替如此。但於打立金。並位金

平金蟹目等者。奉打固之上。不能改勤。且打

立金之中間玖寸御鑲者。可在打立之外。又

參分許不至合。若是九月以後。不奉差固御

鑲。御戸板自然令于寄給歟之由。去年十一月十三日本宮解被載之。然者任被申請之旨。造替之。仍相副造物所御細工家弘。並官使家友等。奉送如件。

文永四年八月十二日

右官掌紀維兼

左史生紀重有

左大史中原俊季

伊勢大神宮禰宜等。

請預

御鑲壹具。金銅。

御鎰壹勾。

已上納朱小辛櫃一合。在兩面覆。緣打立。蘇芳絹鼻。栗腹懸。

右任今月十二日官行事所送文。所請預如件。

隨即任勘下日時。今月廿三日。宮司相共加拜

見。所奉差替也。抑 月讀伊佐奈岐兩宮。瀧

原並宮伊雜宮五所別宮。金銅御金物事。並伊

然則早奉葺兩宮小殿忌屋殿。造替一殿。任先例。勤行假殿御遷宮。被修補差檜皮矣。兼又伊佐奈岐宮小殿御料。鐵中鎖壹具可被調進也。其所用之員數。載于御教書請文。去正月十五日令言上畢。仍注進如件。

文永四年七月十三日

八禰宜之外皆連署。

本宮外院殿舍別宮攝社等。未作所々事。一禰宜延季狀申入畢。諸國大使等。乍進嚴密請文。于今不終其功之條。尤所驚聞食也。不日加下知。可有其沙汰者。依御氣色執達如件。

八月七日

右中辨資宣

內造宮使殿

今度御造營本宮外院殿舍等中。未終功處々事。去月十一日御札。今月三日到來。即經奏聞候之處。如此被仰下候。仍彼大使等。不日可終其功之由。加下知候也。且近日企下

向。可致其沙汰候。每事期參宮之次。恐々謹言。

八月八日

神祇權大副爲繼

八月十日。

惣官爲奉出外宮御棟持御壁柱。相具國々人夫等。令入部阿曾御園終。自十一日夕部。陰雲。十二日雨降。用水出來。御柱十五日令到著槻瀨給。御柱少々當日被付進宮地。十六日御棟持二本奉付宮地。先二頭方。次三頭方也。於二鳥居內。長官傍官被奉引之音頭。々工三聲也。御柱今日皆以被付進之訖。廿三日正殿御上棟可被遂行云々。

陰陽寮

擇申可被造替伊勢太神宮御鑲日時。

造日時。 今月五日己未。 時申二點。

用日時。 廿三日丁丑。 時午二點。

文永四年八月五日

伊佐奈岐宮小殿。

件殿。依無葺萱。同不蓋載之由。工等申之。凡
簡萱事。先日被下〔葺萱〕院宣之間。神宮令施行云
云。早重被仰下矣。

一陸所別宮內。

藺相神社。

鳴神社。

件兩社。去年雖遂行造替遷行。至御前社者。
依無作料。究下造進之由。祝憲氏行兼等申
之。早被造替矣。

田邊神社。

件神社。御材木少々雖奉付。社頭依無作料沙
汰。不造替之由。祝松末申之。早被造替矣。
蚊野神社。

件神社。去年雖奉成造替遷御。至御前社並
御門瑞垣鳥居者。依無新米。究下未造進之
由。祝宗久申之。早被造替矣。

湯田神社。

件神社。子細同前于田邊神社之由。祝德千與
申之。早被速替矣。

右本宮別宮殿舍御垣。別社未作事。子細載狀
中也。早可終不日功之由。被仰下矣。抑月讀
宮御殿差檜皮三分之一許拔落。伊佐奈岐宮
御殿差檜皮少々所拔落也。爰按先規。寶治元
年造替御遷宮。翌年伊佐奈岐宮御殿傾倚。差
檜皮拔客。御裝束濕損之由。就內人物忌等注
文。同二年十月日注進言上之處。仰宮司勤行。
假殿遷宮。令本造宮使直傾倚並差檜皮。於御
裝束者。於官令調進之由。建長元年四月廿五
日被下宣旨。同年十月廿八日。被奉獻御裝束
之間。其時大宮司光定。構小殿。御裝束鳥居
木柴。本造宮使忠長調進本殿御修理用途物
等。同二年七月五日勤行假殿御遷宮。奉直傾
倚。被修補差檜皮畢。其例在眼。准據可足歟。

文永四年六月廿一日

一延季。二延成。三成行。二人無署。四經元。五氏忠。六泰良。七尙良。在署。八經雄。依違例無參宮。

太神宮神主

注進本宮別宮殿舍御垣並造替陸社內未作所々事。

一本宮。

一殿。

件殿未褰棟。不立後戶。不葺妻庇。早被終功矣。

忌屋殿。

件殿者。御饌調脩之間。屏垣四面內所奉安置御竈木也。而西面四間。北面參間。不造進爲犬狐非無事。恐不日被造進矣。

內御廐。

件御廐四面土壁。雖搆下地。未塗之。早被致

沙汰矣。

一別宮。

月讀宮。

件宮。東西北參面瑞垣。未造進之。國役之仁。對捍之間。爲造宮所之沙汰。可令終功云々。早被奉作矣。

同小殿。

件殿。〔非敷〕依無簡萱。不葺滿之由。工等申之。早被

終功矣。

一殿。

件殿。于今未造替。於本殿。勤行神事。非無違例之恐。而如三頭工弘武申者。料材少々雖致用意。依無作料不營作云々。早被造替矣。

忌屋殿。

件殿。依無萱。不葺滿云々。然間。御饌調脩雨降之時。有煩于經營。無便于蒞候之由。內人物忌等所鬱申也。早被終功矣。

物。云御鑲。任先例。被調進矣。仍注進如件。

文永四年正月十五日 大内

禰宜正四位上荒木田神主延季

禰宜從四位上荒木田神主

神宮古殿壞退事。任先例可致沙汰之由。可令下知祭主卿給者。依院御氣色。執達如件。

六月十一日 皇后宮權大進光朝奉

大夫史殿

逐申

石壺座事。違先例之由。聞食之。早守先規。可改直之由。可令下知祭主卿並延季

等給之由。被仰下候也。

同日官仰。十五日惣官御文。同日宮司告狀。十六日到來。

太神宮神主

依院宣。注進當宮古殿並石壺事。

右宮司今月十五日告狀仰。同日祭主下知仰。

同十一日大夫史仰仰。同日院宣仰。

禮紙仰者。謹所請如件。抑造替御遷宮之後。

本宮古殿者祭主。東寶殿者大宮司。西寶殿者

一禰宜。令拜領之例也。此外重々御門殿舍御

倉。並別宮古殿等者。任用宮司傍官禰宜權任

神主等。同所拜領也。仍於御門殿舍等者。令

壞退之。而古殿未被壞退之上。東寶殿所奉納

之錦綾。依不被遂配分。東西寶殿不壞退。早

任先例。遂行錦綾配分。可被壞退哉。至石壺

座者。舊跡不相違。大夫史直被仰下之間。所

奉別紙請文也。仍注進如件。

依右少辨御教書。注進五所別宮御金物事。

副進

安貞二年九月十七日行事官送文。

建長八年四月十六日行事官送文。

右宮司去年十二月十六日告狀稱。同八日祭主下知稱。同七日大夫史仰稱。同六日御教書稱。神宮五所別宮金物間事。爲繼朝臣申狀。並禰宜延季請文。經奏聞候之處。官行事所調獻以前事。只以建長八年已往之例。可致沙汰之由。可令下知給之旨。被仰下候也。仍執達如件者。謹所請如件。抑月讀伊佐奈岐兩宮。瀧原並兩宮伊雜宮金銅御金物事。去安貞二年六月。注進言上之處。同年九月十七日。行事官相副送文。令奉送之間。所奉飭新殿也。是以寶治造替遷御之時。員數寸法。雖令注進。依不被調進。度々令言上之刻。有御沙汰。被奉獻畢。見于送文也。其旨去牟本樣使參

宮。甄錄之日。令注進之處。今如被仰下者。以建長已往之例。可有御沙汰云々。

安貞被調進之上。不及豫議者歟。凡御金物事。就要須隨申請。被奉獻者例也。所謂安貞建長是也。況亦外宮別宮高宮金物元雖爲鐵。保延仁平遷御之時。依申請。改鐵被用金銅。土宮月讀宮同前也。況於本宮別宮乎。早任先例。被奉獻者。以事次可奉打鏑也。兼又鐵鑠。本宮別宮御料拾玖具由。雖被載送官符。被奉送貳拾具之例也。謂其所用東西寶殿。北御門。外幣殿肆宇。御倉由貴殿。酒殿。荒祭宮。同御倉。月讀伊佐奈岐兩宮小殿貳宇。瀧原並兩宮伊雜宮小朝熊是也。今度奉獻拾玖具之間。小朝熊御料不足。以小殿御料所奉用也。當社御鑠事。去長寬年中。覆御等依有紛失。經奏聞。被行仗議。有御沙汰。被奉獻御鑠。爾以降。御遷宮每度所奉送也。然則早云御金

相副料銅。被下造物所細工。便始自今月七日修補。同九日調進。本宮請預之。以同十一日神事之次。可奉差固之由。成上請文訖。奧若宮司共加拜見。一禰宜參昇。欲奉差固之處。參分許不至合。若是修補之間。聊有相違歟。將又九月以後。不奉差固御鑲。御戶板自然令于寄給歟。然而於打立金者。奉打固之上。不能改動。然則一向可被造替歟。重猶被下造物所細工。可被修補歟。爲造替之議者。打立金之中間玖寸御鑲鏤者。可在打立之外。以其分限。可被調進哉。兩箇之間。可從勅定。仍注進如件。

文永三年十一月十三日大內人正六位上荒木田禰

禰宜正四位上荒木田神主延季

禰宜從四位上荒木田神主經雄

十一月廿三日。

齋王御膳殿葺滿畢。

御鑲事。十二月十四日 宣旨。同四年正月廿九日到來。被成上請文了。可造替之由。被仰下也。

同年十二月卅日。

園相神社同前。

蚊野神社御遷。

同四年三月七日。

鳴神社御遷宮也。周防國沙汰云々。

同十七日。

內御廐葺之。

太神宮神主。

汰。又取放致修補。

九日。

御鑲修補。奉獻于宮廳之間。令安置調御倉訖。

伊勢太神宮禰宜等。

請預 當宮正殿御鑲壹具。金銅事。

納小、

願成

右官使行次。細工眞綱等下向。任勘下日時。始自今月七日。致修補。令調進之間。所請預也。以來十一日旬神事之。次可奉差固之狀如件。謹解。

文永三年十一月九日

禰宜從四位上荒木田神主

禰宜正四位上荒木田神主
官使等午刻許。賜注文歸向了。

十一日。

大司公行衣冠參宮。番文以後。參新宮。前陣一禰宜。束帶。明衣。鬘木綿木綿纏。二延成。三成行。四經元。六泰良。各衣冠。於玉串行事所。祓清御鑲。參入內院。一禰宜參昇。欲奉差固之處。三分許不至合。是則御戶板令于寄給之故。此旨可注進之由。有議定退出畢。

太神宮神主

注進當宮正殿御鑲。任勘下日時修補。今月十一日旬神事次。宮司相共加拜見。欲奉差固處。參分許不至合事。

右件御鑲。去九月神嘗御祭之時。奉開之刻。片方根金折損事。注進言上之處。勘下日時。

行伊勢太神宮御鑲事所

奉送

御鑲壹具。金銅。

納小辛櫃一合。兩面覆緣絹。折立
蘇芳鼻栗腹懸。

右任被申請之旨。加修補奉送如件。

文永三年十一月日 右官掌紀惟兼

右史生紀宗清

左大史中原俊秀

陰陽寮

擇申可被修補伊勢太神宮正殿御鑲日時。

今月七日乙未。時午二點。

文永三年十一月二日

小允賀茂朝臣在幸

大炊權助安倍朝臣有弘

權陰陽博士賀茂朝臣在統

權漏尅博士賀茂朝臣在雄

陰陽博士賀茂朝臣在資

七日酉刻許。

頭兼丹波介賀茂朝臣在清

官使行賴。造宮所細工真綱。隨身料銅。並日時勘文參向也。而經彼雜事。可爲宮司沙汰處。住所遼遠。無據于催促。及晚景之刻。自宮廳。爲雜事沙汰。遣官使等。於三頭宿所。食事之後。入夜飯參。候于廳舍。于事一禰宜沐浴裝束。御鎰御封之間。付于近。以通時神主。雖被告知。權司國時。不參之刻。爲不違勘下日時。宮廳亥刻許奉開。瑞垣御門。自南門參昇新宮。奉取御鑲賜細工訖。自外幣殿奉取出御鑲之鎰。搆續松三拔之。細工相尋鍛冶物具之處。折節瀧原宮忌鍛冶物具安置廳底之間。取寄之。終夜於御鑲之繼目。致其沙汰。八日。御鑲。云鑲根金。云蟬棚板。奉固付修補之處。蟬棚板自本有折目之間。可繼直之由。依致沙

御遷宮。式日無相違申行候。爲神爲朝。有忠有功者歟。今之愚札。殊令欽仰候。內院四字御倉葺萱事。令終功候。此外內御廄未葺始。

齋王御膳殿。又不終其功。是即宮司所役懈怠之儀候歟。一殿檜皮東北方。同未葺滿。早可其沙汰候也。

十月廿一日。伊佐奈岐兩宮鎮地祭也。同廿三日御上棟也。

左辨官下 伊勢太神宮司。

應且注進神事違例不信不淨。且祈謝占卜趣事。

右得彼宮禰宜等去月十八日注文稱。本宮正殿御戸御鎖。今月十五日。頭工等奉打飭。殿內御金物一禰宜延季參入。且令致行事。且拜見御鎖。試先奉開之。御鎖與御鎗。本樣相應。聊無遲留。數廻奉開之上。以頭代時末。又奉

令開。其儀同前也。爰十七日御祭。任例昇殿供奉。欲奉開御鎖之間。片方根金令折損。因玆。御戸有懸渡。無御鎗。然而於官下錦綾並織御衣者。奉開懸渡所奉納也。然則早相副料銅。下遣造物所細工。不日被修補矣者。令神祇官陰陽寮等卜申之處。官卜云。依神事違例所致之上。恠所可有鬪諍病事歟者。寮占云。依神事不信不淨所致之上。巽坤方奏口舌動樣事歟。期今日以後廿日內來十月明年正月八日節中庚辛日也者。權中納言藤原朝臣伊賴宣。奉 勅。令本宮注進神事不信不淨。祈謝占卜趣。兼又於御鎖者。任例令造改者。宮司宜承知。依宣行之。

文永三年十月十日 大史小槻宿禰判

右辨官藤原朝臣判

同月廿二日。祭主下知。同廿三日司符到來。十一月三日成上請文了。

樣事。任嘉保例。可令申沙汰給候。但以鐵用心事。彼年以後。無其例者。違例之由。本宮若令申候者。委先問答。爲繼朝臣。可令申左右給之由。被仰下候也。仍執達如件。

十月四日

中宮大進賴沢（イ）

謹上右少辨殿

逐申

來八日。於陣可被勘日時之事。可令參

陣給候。

遷宮無爲事。心靜遂見參。可令美談之由。相存候之處。折節依御違例。空退出。遺恨不少候キ。即又企參洛間。其後不申案內。定無別御事候歟。

抑正殿御戸御鑲令損給之事。院宣如此候。

嘉保之度。以鐵造之。以金銅奉爨之由。其沙汰候。而所見不帶候之間。不存知之由。出請文候畢。且御所存如何。凡於官下神寶事者。

造宮使雖不存知候。就被尋下。内々所馳申候也。兼又四字御倉事。依御萱不足。未奉葺終。其後如何樣候哉。責伏宮司。念可令終其功之由。加下知作所候。又爲來十二月別宮遷御。難濟所々申沙汰之後。來月下旬之比。可企下向候也。每事期後信候。恐々謹言。

十月五日

神祇權大副判

内宮長殿

正殿御鑲事。今月四日 院宣。同十三日到

來。謹令拜見候畢。被仰下者。嘉保以鐵被用心候歟。其後或修補。或造替。其例雖多。被用鐵於心之條。所見不分明候。而今所被獻之御鑲。爲鑄物歟之間。自然令折損給。殊仰造物所之細工等。被調進者。可爲打物候哉。恐々謹言。

十月十六日辰刻

内宮一禰宣

追申

例賜之。
四面荒垣鳥居同具足並鳥居。

長官分。

一古殿御倉分配事。

祭主分。

正殿一字。但御戶鑲鑑上下冠木。並段內御金物。任例皆悉本宮放之訖。

大司分。

車寶殿。但鑲鑑金物。任先例。自宮廳被放之。

權司分。

荒祭宮正殿。鑲鑑同前。

少司分。

外幣殿。鑲鑑同前。

一禰宜分。

西寶殿酒殿一殿御稻神倉。但近代被進惣官。伊雜宮忌

屋殿。

二禰宜分。

月讀宮正殿調御倉荒祭宮御門。

三禰宜分。

伊佐奈岐宮正殿鹽御倉。

四禰宜分。

伊佐奈岐宮小殿由貴殿。

五禰宜分。

鋪設御倉。

六禰宜分。

伊雜宮正殿。

七禰宜分。

荒祭宮御倉。

八禰宜分。

月讀宮小殿。

宮政所。

月讀宮忌屋殿。

十月十三日。

車宿葺滿畢。

內宮正殿御戶御鑲事。來十二日。可被造改造

壹合。

荒祭宮。

內人物忌朱漆一合。御衣一合。火燈二人御衣

各一合。下部卅一人十一合。三人別一合宛。

公文所。

十三人御衣各一合。金物辛櫃一合。

一瑞垣事。

官符權禰宜正大內人各二枚。但末座輩。權大

內人各一枚也。

一荒垣事。

御麻。御鹽湯。山向鎰取人長四人。瀧祭兄部。

口祈兄部。各一間賜之。但要樞職掌。或二間。

或三間。此外下部。任例五人。別一間分配之。

一玉垣事。

件御垣柱二本宛相具。瑞垣板分配于六位之

處。今度紛失之間。滿遍不賜之也。

一荒祭宮御門瑞垣板事。

御門二禰宜瑞垣東脇。大內人西脇。物忌權大
內人五枚。副物忌五枚。自餘二枚。餘分政所
賜之。

一西寶殿鞍分配事。

廳分三具。傍官各一具。餘分猶進宮廳。

一殿舍御門分配目錄。

已上權任二百人。

瑞垣御門。上首十六人。但上座
八人。加北扉門也。蕃垣御門五人。

玉串御門十六人。御

金物等。任例
自本宮放之。

齋王候殿十四人。舞姬候殿十四人。

御輿宿十五人。主神司殿十人。

九丈殿二十人。忌屋十七人。鳥居扉
館家
司出納荷用分配之例
也。但自寶治始之云々。

齋王御膳殿十人。御廐十人。

廳舍十人。河原殿十人。

車宿二十人。一鳥居。宮掌工。萬一
二兩人。任先

御大刀袋一。

物忌分有兼神主。

同前。

正殿大殿掃料卅九段留置之。綾卅一段。雲間十七段。兩面十七段取出之。納置新宮外幣殿。

大殿掃綾。

廳分五段。傍官七人。各三段。火燈役人四人。各一段。召立役人一段。寶殿役人四人。各一段。古殿參昇二人一段。

二日。

月讀伊佐奈岐兩宮御裝束。於外幣殿濕損之間。奉廳分出之致分配。纈纈御被一領。

六神主分。

纈纈御被一領。帛御被二條。生御被一條。

七神主分。

同前。

八神主分。

同前。

昨日分配之時。六七八神主之分不足之由。依有其議。如此被相分訖。

一公文所分配物事。

古殿天井蚊屋壁代。御幌。土代。白布絹垣。御琴錦袋。任先例分配之。

一辛櫃事。

廳分。黑漆一合。朱漆三合。弓櫃一合。矢二合。御衣二合。

二神主。黑漆一合。朱漆一合。弓櫃一合。御衣

一合。三四五六七八神主同前。

但八神主分。以月讀宮可給之。

召立役人。御衣二合。火燈役人四人。御衣各

一合。

玉串貞常。大物忌有兼。各朱漆一合。以荒祭宮朱漆給之。御衣一合宛也。

權任二百二人。御衣櫃三人壹合。六位五人

生衿褰一條。意須比一幅。御帶一條。御太刀袋一。御紵八條。織御衣廿褰。辛櫃一合納之。火燈役人得分。

白御柏各一領。五窠文錦御被各二尺餘。

重分配。

一神主分。

紫御柏一領。帛御被一領。紺地錦御被一切。

廣絹衿御被一幅。五窠錦御被二尺餘。

二神主分。

紺地綾柏一領。五窠文錦御被二尺餘。紺地錦

御被一切。帛御被一領。廣絹衿生御被一幅。

三神主分。

紺地綾柏一領。五窠紋錦御被二尺餘。廣絹衿

生御衿一幅。紺地錦御被一切。

四神主分。

御裳二腰。五窠文錦御被二尺餘。紫綾紵一領

^二幅。紺地錦御被一切。廣絹衿生御被一幅。

五神主分。

五窠文錦御被二尺餘。白絹衿御被一帖。^二幅。廣

絹衿生御被一幅。紺地錦御被一切。

六神主分。

紫御裳一領。五窠文錦御被二尺餘。白絹衿御

被一切。^二幅。緋綾八尺。廣絹衿生御被一幅。紺

地錦御被一切。

七神主分。

五窠文錦御被二尺餘。紫御裳一領。緋綾八

尺。^一幅。帛絹衿御被一帖。^二幅。廣絹衿生御被。^一幅。

紺地錦御被一切。

八神主分。

五窠文錦御被二尺餘。白絹衿御被一條。^二幅。紫

御裳一領。緋綾八尺。^一幅。廣絹衿生御被。^一幅。紺

地錦御被一切。

玉串分貞常土公。

五窠文錦御衿二尺餘。同裏二幅。御紵一幅。

錦御被一領。

一神主分。

御樋代御裝束。

除帛御被定。先例。皆悉給之。

小文紫綾錦御被

一條。小文緋綾御被一條。五窠文錦御被一

條。錦御被一條。

二幅。無綿。

屋形文。臨時御裝束一具。夏冬生繩袷帷一

幅。御枕二枚。御弓袋二。御大刀袋一。御襪二

足。御沓二足。御帶五條。御髮結二條。織御衣

卅褰。已上辛櫃一合納之。

二神主分。

小窠御被一條。臨時御裝束一具。御弓袋一。

太刀袋一。御襪

〔足襪〕

御沓一足。御帶三條。御髮

結一條。御裳一腰。生繩袷帷一幅。織御衣廿

褰。辛櫃一合納之。

三神主分。

帛綿御被一條。生袷帷一條。

四幅。

御大刀袋一。

御沓一足。御襪一足。御帶二條。生絹袷帷一

幅。織御衣廿褰。辛櫃一合納之。

四神主分。

帛綿御被一條。御大刀袋一。御襪一足。御帶二

條。生絹帷一幅。織御衣廿褰。辛櫃一合納之。

五神主分。

廣絹御被一條。

但以奉替御裝束致沙汰。

御大刀袋一。御襪一

足。御帶二條。意須比一幅。織御衣廿褰。辛櫃

一合納之。

六神主分。

帛御被一條。

奉替御裝束也。

御大刀袋一。御裳一腰。御

帶一條。御襪一足。意須比二幅。織御衣廿褰。

辛櫃一合納之。

七神主分。

帛御被一條。

奉替御裝束也。

御大刀袋一。御裳一腰。御

帶一條。御襪一足。意須比二幅。織御衣廿褰。

辛櫃一合納之。

八神主分。

殿。主神司殿。九丈殿。河原殿。車宿廳舍材木等。至少物者。及半分失之。宮中監吹。爲希代之勝事歟。

十月一日。庚申。天晴。番文如例。

一 古殿御裝束分配事。

當日午上刻。一禰宜束帶。二禰宜以下衣冠。著襪。先新宮神拜之後。參昇舊宮。奉開御戶。傍官禰宜並火燈役人定兼。延行。氏成神主。及安兼。常親。憲繼。俊職。實俊。行久。玉串貞常土公。物忌有兼神主等參昇。一禰宜御床東。南上西面。傍官禰宜同前。但六七八神主居廻于西方也。然後。憲繼御床巽方侍坐。帶寶治分配記文。申指南。至有相違者。任見在分之。玉串物忌之所役也。爰實俊神主書儲相分文。隨員數令合點。如此沙汰之中間。惣官使邦房神主參向之由告知之。憲繼進向於一鳥居對面。古物分配事。昨日申子細訖。祭主

雖爲服氣。令所務者例也。今度不可違依。出納昇殿。是又先例也。而寶治之度。茂明依遲參。不昇殿歟。以一度之例。不可弃捐以往之例。仍猶差進使者之由被申之。此等次第。歸參古殿。申宮廳之處。古物分配間事。夜前申子細訖。其旨不可有異議。又出納昇殿。寶治之時無其議之上。錦綾員數目錄分明。不可有不審歟。仍大殿掃之外。六十五段所計留置外幣殿也。至古物御裝束者。今日依爲吉日。傍官禰宜相共分給之。於此外者。無別議之旨。被申之訖。

一 古殿金物事。

御階高欄大床金物。自奉行人之方。被放之間。正殿御內。並御戶冠木御金物等。任先例。自宮廳被放之訖。

一 御裝束分配事。

自外幣殿。奉取寄 正殿御裝束帛御被二領。

其沙汰云々。雖然於正殿奉納錦綾者。度々御假殿之時。所令用途之殘不幾之上。惣官當時服氣中也。於正殿奉納錦綾者。宛禰宜得分。至惣官分者。以東寶殿之錦綾。可分進之由。相觸子細於宗滿神主等之處。不被開正殿者。難參向之旨申之。兼又出納昇殿。寶治之度無之。今度不可相違。凡厥大少祠官服氣之時。雖候宮中。不預供祭物。仍留正殿錦綾。進寶殿錦綾之條。且伺神慮。且存公平。敢非可淹留。又寶治御遷宮之後。公卿。勅使御參宮之時。唐綾二段。唐錦二段。被奉獻安置殿內。於唐綾者。兩度御假殿之時。奉敷御樋代。其外恒例錦綾。致目錄送出納。不可有疑殆歟。件錦一段者。爲惣官分。服氣以後。來十一月可進之。一段者宮司禰宜等。可令配分之由。返答之間。邦房神主退出。于時黃昏也。今夜。宮廳宿館各令休息之處。亥刻許歟。自

新宮宿衛。權任神主之中。舊宮瑞垣御門內。有放金物之音。仍圍廻御垣之外。可有見知之由。使者到來之間。自公文所。常政。兼賢。憲雅。實俊。家氏。通時神主等參向。搆續松。三頭二弘武相共參入實檢之處。古殿御階左右端金。高欄土居同泥障板角金。並蟬木御金物等令放取之。但於員數者。不令覺知。仍有盜人哉否。興定。茂經。廣章神主。依著狩衣。即參昇大床四面。東西寶殿御板敷之下雖見之。就騷動之音。令逃退歟。兼又巽坤角瑞垣兩方顛倒結立之。惣官方宿直。同檢非違使代官等令扃候歟。如今之實檢者。西寶殿之後瑞垣板一枚取放之。件盜人之所爲歟。沙汰之間。權司國時。七禰宜尙良。其外宗滿神主。息子當番衆已下。職掌下部檢非違使成澄等。多以群集所驚耳目也。凡厥御造營之間。造宮所採用御垣御材木等。日々紛失之上。一殿齋王御饌

正殿。取出奉納錦綾。可有其沙汰之處。今度無其儀。可爲如何樣哉之由申之。仍憲繼神主。以此趣申宮廳之刻。至正殿錦綾者。度々御假殿御座肩宛用途之間。所殘狹少也。可爲禰宜之得分歟。然者。開東寶殿。可有分配云云。任其旨。返答之處。去寶治之度。先奉開正殿。今度不可相違歟。此議不被叙用者。迨參向于配分之席。且可申子細於惣官云々。因茲。重申宮廳之處。惣官當時服氣中也。正殿奉納之。神物配分沙汰之次第。頗以非無其恐歟。凡如此事。本宮計成敗之上。敢不能彼違監哉者。其間問答往反。依覃晚陰。可有後日沙汰之由。成評定。被退出訖。當日。御稻御倉調御倉所奉葺終也。

卅日。

鋪設御倉。同奉葺滿畢。依萱到來也。

外權禰宜邦房神主爲惣官使參向。憲繼對面。

被申云。今度御遷宮。式日無相違被遂行。公私殊以悅申者也。兼又古物分配。爲祭主沙汰之條。式文分明也。而寶治之度。二品祭主奉遷使事依故障。前加賀守忠長朝臣雖勤仕之。於古物錦綾者。被致其沙汰畢。外宮建長御遷宮之時。三位入道在任之刻。三品祭主他界之間。不遂供奉。雖爲中陰。同致沙汰畢。先規間。存近例如此。而如宗滿。茂兼神主等申者。錦綾事。依服氣。不及祭主得分之由。有其議之上。同出納不可致昇殿沙汰云々。彼等申狀。雖可信用。爲散不審。差進使者也。宮廳返陳備。今度御造營。依有遲怠之恐。致隨分催促。加魯匠製作。仍式日遷御。無爲申行之條。爲神爲君。有忠有功之處。今之芳問。尤以承悅。兼又廿九日。古物渡以後。依分配沙汰。宮司相共古宮東寶殿之前。任例令著坐之處。宗滿。茂兼神主。先奉開正殿出納致昇殿。可有

一禰宜延季捧持御鑑。參瑞垣門內。宮司東。禰宜西列居。其後一禰宜奉開御戶之後。傍官禰宜並以前火燈役人延行。氏成神主參昇。可奉渡御神寶之由。有其沙汰。被退出。但火燈役人者。祔候于古殿。宮司禰宜各出自南御門。參新宮石壺。其後鑑取內人光重。申御封開之由。一禰宜捧持御鑑。參瑞垣御門內。被列座蹲踞。宮司東。禰宜西。中強也。一禰宜相具子良。奉開御戶。傍官禰宜並火燈役人守氏。定兼神主等參昇。昇人差階御幌箇貫。以紙捻重結固之。同西御扉間景蟹目釘。先日工等奉仕。令拔落給之間。仰玉串貞常土公。以他之目釘奉打付之。其後五六七八禰宜。並大物忌父有兼神主參古宮。奉出御神寶奉渡之。其間於西鳥居。古宮新宮之中間。在御盥湯。新宮西寶殿者。安兼。常親神主。大物忌父弘國。宮守物忌父尙清神主。古宮西寶殿者。憲繼。行

久神主等參昇。同奉出御神寶。供奉權官。古宮寶殿相並勤仕。其役斯中須我利玉纏御大刀各一腰。爲來度御遷宮本樣。奉納新宮西寶殿。兼又金銅作御大刀一腰。彫馬一疋。任先例。一禰宜爲拜領。不渡之所留置也。而傍官禰宜同御大刀各一腰。可賜預之由。依有時議。又以七腰同留之。此外皆悉奉渡訖。其後東西寶殿御幌奉懸之。是御遷宮夜。任舊記用行障之間。于今延引。其後新宮御鎖根金。雖令折損給。修補依可遲々。如本奉差之。以紙捻奉結付之。其後。一禰宜捧持御鎖。歸著石壺。拜八度。手兩段。外幣殿古物同奉渡之。其後爲分配錦綾。宮司禰宜自西御門退出。參入古宮。召鋪設役人。御殿之後。東寶殿之前。敷長筵被著坐。宮司東。西上北面。禰宜西。東上北面也。爰惣官奉行人宗滿。茂兼神主。對面于憲繼神主。令申云。分配事。任例先開古宮

番五位六位十二人宛。被差定訖。結番祠官參本宮。齋王候殿。舞姬候殿。瑞垣御門。所奉守護。

廿二日。

一殿壁板皆以入也。

廿三日。

車宿兩方長押。同板敷乾角西北半壁奉作之。

廿四日。

齋王御膳殿四面玉垣奉立之。

廿八日。

一綾並纓綢兩面事。

自寶治二年三月。迄文永三年七月。臨時奉幣

使六十二ヶ度。四百九十六段。

神嘗御祭十九箇度。百五十二段。

公卿 勅使二ヶ度。十六段。

大神寶使一箇度。八段。

已上六百七十二段。之

中。

寶治二年四月十七日。假殿御遷宮。十一段用送之。

建長六年七月廿六日。假殿御遷宮。八十段用途之。

文應元年七月十六日。假殿御遷宮。八十段用途之。

今度御遷宮。廿六段用途之。

所殘五百一段歟。

此結解文。惣官目代宗滿神主尋申之間。被遣之。

廿九日。戊午。天晴。

午上刻許。正員禰宜八人束帶。在恒例明衣。宮司三人束帶。參新宮玉串行事所。宮司西。東上南面。禰宜東。西上南面。列立御巫內人重成衣冠。勤仕御祓。于時蹲踞。在手一度。在御塩湯。其後禰宜先陣。宮司後陣。自南御門參古宮著石壺。鑑取內人光重開御鑑櫃御封。

致見知。奉行大司無供奉之由。憲雅神主問答。成敗之刻。本宮左五禰宜氏忠。八禰宜經雄。右權司國時。新宮左二禰宜延成。三禰宜成行。四禰宜經元。七禰宜尙良。任先例令羅列之處。宮司不終古物之奉納。退出畢。兼又御神寶彫馬新古二足。奉納正殿。其外御馬奉納御倉。是舊例也。

一直會事。

今日饗膳。依古物渡念劇。可有後日沙汰之由。評定畢。於神態御遊者。禰宜雖爲衣冠供奉。〔滿殿〕綺爲率爾之間。退出之次。不直裝束。所被勤仕也。

十九日。

荒祭御門帖平金。依有大事。當日以餘殘御金物。爲通時神主奉行。奉粧直。抑內院北御門。並荒祭宮御門帖釘覆金。前々爲花形之處。今度花形金不足之間。以鑄立手奉打之。其次天

平賀卅八口。御殿御板敷之下。任先例奉居之。

一東寶殿御封事。

件御封。惣官出納茂兼。同目代宗滿。本宮政所常親神主等奉付之了。於司中封者。彼出納久正。布衣之間。不能昇殿。爲代官可被付之由。令雇常親神主之處。不可然之由。令返答。不付之云々。又於正殿西寶殿者。方々出納。依不相綺。所不奉付也。

廿日。

小朝熊神態直會饗膳。如例勤行之。

河原殿板敷西北兩面。並北土間長押打之畢。廿一日。

宮司公行。五禰宜氏忠。七禰宜尙良。參新宮外幣殿。奉出御鑑櫃。拜見御鑲。重被奉納畢。一宮中宿衛事。

新宮御鑲。依不奉差之。始自今月下旬五日。

東。禰宜西。中強著坐。權司進參瑞垣御門除。申詔刀。不脫沓。還本座。其後鎔取內人申御封。奉開御戶。于時御門左右。宮司西。東面北上。禰宜東。西面北上。召立役人氏繼神主參入瑞垣御門內。立御門巽角。召立前後陣。神寶其後御出新宮。列立如本宮。即奉鎮御躰於新宮。御封奉仕之後。權司進參申詔刀。今度脫沓。還本坐。拜八度。手兩端。各退出。

一新調御鑲根金折損可被修補事。

太神宮神主

注進。可早相副料銅。下遣造物所細工。不日被修補本宮正殿御戶御鑲根金折損不奉差御鎔事。

右件御戶御鑲。今月十五日。頭工等奉打飭殿內御金物。一禰宜延季參入。且令致行事。且拜見御鑲。試先奉開之處。御鑲與御鎔。本樣相應。聊無遲留。數迴奉開之上。以頭代時末

又奉開。其議同前也。爰十七日御祭。任例昇殿供奉。欲奉開御鑲之間。片方根金折損。因茲。御戶有懸渡無御鑲。然而官下錦綾並織御衣者。奉開懸渡所奉納也。然則早相副料銅。下遣造物所細工。被修補矣。仍注進如件。

文永三年九月十八日大內人正六位上荒木田神主盛長

禰宜正四位上荒木田神主延季

自餘署同前。但二三禰宜者不被加署。

十八日。

一絹垣分配事。

絹垣厚絹一疋四丈之中。一疋者賜內人物忌。四丈者賜供奉下部訖。是近例也。

一古物渡事。

當日未刻許。荒祭宮古物渡也。而御神寶奉出之間。宮司公行。新宮御門之左脇列立。稱帶承元記文。及違亂之刻。如實治記文者。權司

權大司

國時

使

正四位下行神祇權大副定世

十七日。

神嘗御祭。次第行事如例。但長官依痔氣不參。二禰宜延成奉開御鑊之處。鑊根雄令折給之間。不及奉差之。於錦綾者。奉開懸渡奉納之。於御鑊者。入御鑊櫃。奉納外幣殿。恐可被奏聞之由。所有其沙汰也。

一荒祭宮遷御作所沙汰用途物事。

上絹一疋四丈。

絹垣料。

糸十二拵。

明衣料。

麻二束。

下部明衣料。

布二段。

中。

一段昇殿役人明衣料。

一段八道敷料。

上紙少々。油燈心拭布一端。麻布。足桶一口。持桶一口。小刀鎚錐釘各一。

於釘者。今度無其用也。

於御門前。厚絹四丈。同合于三幅。奉付串八支。至御殿者。日中所奉洗也。兼又糸麻明衣。道敷布。以本宮官下之餘殘。令下行畢。

一同宮御遷宮行事。

當日酉刻許。御裝束御神財。自新宮庸御倉奉出之。以彼宮下部捧持之。當宮御前谷河參道之東奉昇居之。御巫內人安弘勤仕御祓。散供米六升。兩度分作所沙汰。御鹽湯弘安勤之。料米三升。同沙汰。其後常親。通時。憲雅。實俊等。相共加見知。以大內人宗信。物忌父清久。奉粧御裝束吳床彫馬。奉納正殿。兼又御裝束奉仕。式目次第。云本宮御方。云別宮御方。在于別記。神嘗御祭御遊以後。不歸宿館。參荒祭宮。于時自新宮假御樋代絹垣奉出之。大司公行。權司國時。少司範國參上。自本宮忌屋殿之後。冠承一人兼賢神主。御火二人參集蹲踞。宮司東。禰宜西。中強向谷川。御巫內人安弘勤仕御祓。奉撫御樋代。次宮司禰宜同前。在御鹽湯。次獻鬘木綿於權司。二禰宜同前。但依一禰宜不參也。其後烈參本宮。宮司

錦綾。於殿內各拜領之。用肩宛。正殿帳張脇金行者十隻奉打之也。間十一隻。妻間

一明衣分配事。

件明衣。前々御遷宮之時。爲厚絹之處。今度國絹違于先例。可爲造宮所沙汰歟之由。依有評定。參造宮所。申子細之刻。今之明衣不載前々記。大凡厥謂造宮所用途。任舊例致沙汰之由。問荅經時刻之間。以先日官下國絹。長官分二疋。傍官分六丈配分之。權任明衣。以國絹長五尺宛。破于三筋令下行之。但爲厚絹哉否。尋古記可有沙汰之由。評定了。

一勤行文。

奉遷使並宮司禰宜等。

言上太神宮御遷宮勤行狀。

右廿年一度造替御遷宮事。任宣旨。造宮使神祇權大副大中臣朝臣爲繼。造進正殿東西寶段瑞垣御門已下。内外院殿舍御門御倉御垣

等。任式目。無爲無事。所令勤行也。抑内院御倉四字内。於御稻御倉調御倉鋪設御倉三字者。葺萱遲到之間。未葺終之。外院殿舍之中。其後外齋王御饌殿内御厩同葺萱遲到之間。所不葺也。恰恰早可被終功歟。仍言上如件。謹解。

文永三年九月十六日

禰宜從四位上荒木田神主經雄

禰宜正四位上 尙良

泰良

氏忠

經元

成行

延成

禰宜正四位上荒木田神主延季

太神宮司

少司從五位下大中臣朝臣則國

施改

御鎰。蹲踞御前。于時使進參御階下。申詔刀。還本坐之後。一禰宜相具大物忌等。先令懸手於御匙。一禰宜續奉開之後。火燈役人參昇。傍官禰宜同昇殿。召立役人應召進參。於巽角召先後陣供奉人。奉出御神寶。兼又新調御鏡箱爲出御。御神寶奉納新宮。可奉出本宮御鏡宮之處。相具自餘御神寶。奉安置外幣殿之間。爲令得其心。申子細於召立役人。任見在被讀立畢。後代尤披覽記文可令存知也。而先後陣並敷道奉仕內人等召立之。御出之時。御巫內人重成進參御階之際。鷄鳴三聲。御鎮座于新宮。奉納御神寶之後。使同申詔刀。今度脫沓無爲無事。奉成還御。其後著例所石壺。御鎰櫃之後。使者自南御門退出。禰宜者自西御門退出。任例。於荒祭宮神拜所。拜八度。手兩端也。其後被著一殿。使北。南面。宮司南。東上北面。禰宜東。北上西面。鋪設各長筵宮半帖也。

件勤行文。於本宮公文所。任例書儲之。憲雅令讀上。即書付禰宜署之處。宮司目代茂房出來。令書司署畢。又外權禰宜邦房神主。令書付使名字畢。但筆者著坐。先例雖無鋪設。今度所敷薦也。而今夜。由貴御饌遷御供奉之間。依無宿館退出。一二三四八禰宜。自一殿直裝束。即參御饌所。奉成神事畢。抑今度御遷宮之間。貴賤不知幾千萬。兼又神寶出御。河原御被勤行。新宮御坐御裝束奉仕之間。雖微雨灑來。自遷御刻限之中間。陰雲忽晴。星宿是明。以之稱清之雨。可謂嚴重揭焉歟。

今日。由貴饗膳。依遷御忿劇。可致後日沙汰之常親主申也。(由脫沓(神脫敷))

一 御遷宮夜錦綾奉出員數事。

御樋代御坐料八段。內錦一段。縹唐綾一段。左右相殿御坐料四段。長官二段。傍官七人。玉串物忌二人。各一段宛。已上廿三段也。件

巽角。御裝束御辛櫃。自一迄七召立之。物忌父有兼。尙清。久國。有久等。任次第取出之。北上東面奉昇畢。其後色々御神寶召立之。取物權任自外幣殿庸御倉請預之。石橋之左右所令行烈也。宮掌八人。久繼。行久。兼賢。俊職。憲雅。常良。雅行。親政神主。次禰宜。次召立役人。次昇殿權官。次御辛櫃。次上薦權任十人。御共出二鳥居。經恒例河原御被參道下大庭。參著河合淵端。御裝束御辛櫃。一禰宜之前。南上西面。奉昇居之。次取物權官。御河之端。一面迄瀧祭之瀬。烈立。于時御巫內人重成。衣冠向西勤仕御被。御麻付木綿於榊枝。散供米三升。作所沙汰。而先例。御巫之二薦。以件御麻。奉振于御裝束御辛櫃之處。二薦安末他役計會。依無其據。重成同以勤仕之。次禰宜同前。後手御巫內人申祝言。其後歸參新宮。今夕可用先陣之神財。楯十枚。鉾十本。御弓十張。御靱十

腰。錦靱。御翳二枚。御笠二枚。紫翳二枚。金銅造御太刀十腰。玉纏御大刀一腰。須我利御太刀一腰。蓋一基。返納外幣殿調御倉。所殘之御神寶。供奉人持參新宮。或安置御戶左右。或寄立高欄御階。其後一禰宜昇居。御辛櫃於御階之際。奉取出御裝束。任式目奉粧始。其後長官以彼奉仕記文。預五禰宜氏忠神主。暫退出。其後奉遷使祚承二人。御火二人。宮司祚承二人。御火一人。宮廳祚承二人。御火二人。參玉串行事所。絹垣行障。御鎰櫃。假殿御槌代。自新宮奉出。御巫內人勤仕御被。奉振之。散供米。申祝言。使手水成家。氏倫神主。玉串鬘木綿如例。玉串行事所御被之間。氏繼神主相具先陣供奉人。於外幣殿之前召立之。其後宮廳。自玉串行事所先陣勸也御櫃。御裝束御辛櫃參著本宮石壺。鎰取內人重光申御鎰御封。其後拜八度。手兩端。玉串奉納之後。一禰宜擎

雅。實俊。通時神主等。自官行事所之許請取之。下行工等。抑殿內御板敷。平釘三。並東西行打一。並各卅六口打之。但可依御板敷之枚數歟。玉奈居柱上下脛金肱金等。寸法加增之間。切之打之。天井鈎金懸之。銚柱角。自上六寸許之下打之。於鈎金者。向勾於下打梁也。天井組入辻。菱釘百八隻。每辻打之。於四方之緣者。不奉打之。令隱蚊屋天井之故歟。御床貳脚。

足料桶尻金捌枚。弘四寸。厚三寸。莖長一寸。高二寸。件ノ足ノ端ニ打之。

肱金捌勾。長各一尺七分六寸。片方四寸七分。弘一寸九分。

件ノ金端入釘。一脚別四隻宛。片方六寸。金物之下釘目一者隱也。然者。端入釘目。平金二脚。兩方八隻。面二。並釘目平金十枚宛。已上平金卅二隻打之。但彼金弘。少々加増于寶治寸法之間。切除而打之。所記寸法之定也。相殿御床二脚。

一脚面釘目覆花形金菱釘。二並。一並。八枚宛。二並十六枚。端入金片面四枚。合目兼一枚奉仕之。合五枚也。然者兩方十枚。又足高釘目二枚宛打之。南北八枚也。今一脚子細同前。件御金物。當日未刻。奉粧滿之。凡厥請取員數。結解目錄。奉仕在所。下行成敗。輒以愚慮。敢叵差別。雖然。無一事越度之違失。勵請方隨分之忠節。懇誠之至。感應令通者歟。抑御金物容粧。十四五六日。雖及三ケ日。十四十六日。彼此半日。爲二ケ日之役也。

物忌等奉洗御板敷之間。足桶一口。持桶一口。枚二口。拭布二段。作所致沙汰畢。
一同日河原御祓事。

鷄鳴以後。天明以前。恒例御祓勤行。御稻奉下如常。其後正員禰宜八人。火燈役人四人。守氏。定兼。延行。氏成神主。未刻許。參集新宮御稻御倉西玉垣之前。其坐敷長莖。北上東面也。于時召立役人氏繼神主。束帶立外幣殿。

付之。皆悉荷之。運送齋王候殿。今被不審本宮職掌宿直輩等歟。早開御辛櫃。可被見知納物。入目錄万一令紛失者。召彼此可有其沙汰之由。本宮奉行憲雅神主等令申之處。納物員數。不相違云々。荒涼申狀。甚無其謂歟。兼又行事官等任本樣文。計預御金物等。本宮奉行人等。可退出之由。雖申之。於令違失者。無人于問荅。金物奉仕之間。相共可有其沙汰。隨寶治御造營之時。爲一同之奉行。不可請預之旨。依令申兩方。相共致結解散用。錄在所員數。而御形御金物事。代々送官符。雖不載之。以鏡形金六十八枚。小鋪四十四枚。兩方奉打之。其外御戶冠木內外二枚端折立之金。寸法不足之間。冠木之厚續二枚打之。於冠木行折立金者。依無便宜之金。不令續延之上。御階長押左右端金。寸法同不足之間。尋出別之金。所令奉打也。其後御戶御金物之間。宮廳

昇殿加見知。被致奉行。於御鑲御鑑者。入御鑑櫃納外幣殿。又宮廳退出之後。任色々座次置居玉。兼又造宮沙汰。內院掃除。沙石運上。可爲終夜之由。雖被申之。御金物奉仕之後。數万難人。自由參入。依有事恐。可爲未明沙汰之由。加評定。瑞垣御門固之。北御門差鑲畢。因茲。造宮所奉行等。持置沙石瑞垣御門之外。早朝可進入之由。所令申也。又寶殿御倉御鑲。並行事官封納辛櫃等。奉納御稻御倉。爲翌日沙汰也。

同日。

調御倉雖葺始之。依無御萱。不終其功。內御厩雖搔棧。依萱之未到。不葺之。荒祭宮御倉。齋王御饌殿。以青萱葺之。雖然猶以不足。爲萱判官之無沙汰歟。

十六日。

正殿內外。東西寶殿。重々御門御金物等。憲

同臺覆泥障板。左右端打立金。又以不足。云彼云此。引越蟬覆下金。並自餘御金物所奉打也。凡者如此重事者。尤可有用意沙汰之處。依無其儀。及此煩歟。隨寶治御造營之度。被增分歟之間。敢無不足沙汰之上。謬被送餘殘御金物於本宮之由。令申之處。行事官等信伏。如彼申狀者。本樣使下向之時。尋御材木寸法。於故實良匠。皆悉於令注進者。雖聊非可違。爲後代。宜有其沙汰歟云々。又如松永申者。東西寶殿瑞垣御門千木金物等。同于正殿不可被打。明日令繕直者。定令滯停歟。今夜可被支度。然者帶御金物。於里宿。松永相共可加見知評定之由。計申之間。爲神爲朝。有忠有功之旨。行事官等。殊所令褒美感歎也。又辨代參宮之時。祚承御麻御鹽湯。先規在之歟。依無催促。不及沙汰。抑所殘御金物。任寶治近例。自行事官之方。可奉守護之由。

令告知之處。率爾上向。從僕窮嘔。可然之樣。可申之趣。一同懇望之間。即披露子細於官廳之處。件御金物御辛櫃等。運置齋王候殿。差下部等。可有宿衛沙汰之由。被申之間。行事官等成悅。以所從等。荷御辛櫃。付封。安置彼殿。戌刻許。令退出了。兼又行事官等。早參以前。猶以稱可被相忘。御垂木端金八十八枚。蟹目釘三百五十二隻。預置工等畢。今夜。物忌等。正殿天平賀八百口。任先例。奉居置之。

一十五日御金物行事。

行事官三人淨衣。已刻參宮之間。憲雅。實俊。通時神主等。如昨日參候新宮瑞垣御門西脇。自齋王候殿。奉昇入去夜。安置御金物御辛櫃之處。所付之封。令相違之上。鼻栗之緒。又以同前。所納之御金物。非無不審之由申之。如憲雅等申者。行事官宗清于時黃昏。書封。以從僕等

史生宮掌。神祇官南座。東上北面。宮司公行。南座。西上北面。禰宜東座。北上西面。讀合役人西座。東面。長蕙宮半帖。但史生等長蕙許也。各束帶著座。揖拜之後。史生入送官符於覽莒蓋。持參宮廳。宮聽召讀合役人。々々進參跪。賜之。舁著本坐。其後御裝束御神寶御辛櫃。八重疊之南。以東爲上。奉昇居之。然而辨代猶以遲留。雖不被相待。急爲奉打御金物。且可有其沙汰歟之由。宮廳被計申之處。如勅定者。不待遲參之輩。可致沙汰之由。被仰下之旨。史生令申之間。始讀合。張肱金百卅二口。依爲送文之最前。計之請取之。其後一御辛櫃。辨代與宮廳之中間。東第一奉昇入。以覆蕙四枚敷之。一枚南北。二枚東西。一枚繼目上也。其上置御辛櫃蓋。物忌父久清。弘國。尙國。有久。兼元。光弘等。奉出御裝束。加拜見。以鐵尺指寸法。自餘御辛櫃一々拜見。後

後不指寸法。又御神寶御辛櫃。召道々細工。任式目加見知。其後御金物御辛櫃等。瑞垣御門內西脇奉昇入之。行事官等參入。憲雅神主者帶寶治記文。實俊神主帶安貞送官符。任次第先奉出千木金物。可被奉打之由。致沙汰之處。件御金物非當宮之本樣。爲外宮之本樣。仍寸法違失。依不相叶。俄召銅細工等。以二頭代松永取千木。前之寸法。或切除。或續延。奉粧付訖。是新奉造直之條。依可日數相迫時刻掛移也。其間。七禰宜尙良。八禰宜經雄。自御子殿參入。相共見知。其後薨覆泥障板。左右高金同令打之處。二尺餘。一尺餘。不足間。續目之所。重爲過分歟旨。行事官等依加疑難。尋問工等之處。不然之由申之。此上不審之間。彼薨覆泥障板之寸法。本樣文與當時奉作召工等。令交量之處。本樣者短。御材木者長。就本樣造之。金物不足爲道理歟。其上

二鳥居立之。

調御倉荒祭宮御倉上棟。庸御倉車宿張垂木博風御 御倉齋王御膳殿搔棧。

一荒祭宮。

釣金四隻。一尺五寸。上弘五分。弘一寸。厚五分。

朽金四枚。壺四枚。肱金四隻。二隻御殿御料。二隻御內御料。

一正殿御料。

鎚三具。小刀三具。錐二。奉打御金物料。

一荒祭宮御料。

鎚一。小刀一。錐一。

文永三年九月十三日

御神寶御裝束。御金物御辛櫃等。酉中刻參著宮中。忌部勤仕御被。奉昇置河原殿一殿。而今夕爲讀合。辨代神祇伯輔雄王。被參宮之處。行事官並道々細工等。令寄宿岡田納米緣邊之

在家云々。仍立使者。可參之由。被相催之處。供給雜事等。于今無沙汰。食事以後可參之由。依申之。齋王候殿之內。任例敷儲。鋪設。宮廳以下讀合役人常親神主。各々參著之處。經時刻。及深更之刻。重觸申辨代。催促史生之處。史生縱雖令參。道々細工等。於爲不參者。神寶式目。金物員數。無人于指南。可爲明朝歟之旨。依申之。辨代被退出外禰宜延房神主里宿也。兼亦御神寶參著之時。行事官等。可賜宿直之旨。雖申之。讀合以前。本宮宿直不相應之由。被返荅之間。自行事官之方。所奉守護也。

一十四日御裝束讀合行事。

辨代史生遲參之間。午刻許。宮廳讀合役人常親神主等。進參于新宮齋王候殿。加催促之處。小時二三五六七八禰宜史生宮掌等參會。其座。辨代北座。東上南面。自東第二柱。其次史。其次

被驚聞食。即以飛脚。被仰下爲繼朝臣畢。定致其沙汰歟。於外院事者。少々尙雖有未作之事。先奉成式日之遷宮。念可致成風之本營之由。可被下知者。院宣如此。仍執達如件。

九月八日

右中辨資宣

大夫史殿

逐申

且以此旨下知本宮。且可被仰子細於爲繼朝臣之由。其沙汰候也。

御作事遲怠事。院宣如此。獻覽之。調御倉

御門已下事。先日已被仰爲繼朝臣畢。於外院者。雖有少々未作。先可令遂行式日遷宮之狀如件。

九月八日

左大史小槻在判

內宮一禰宣殿

一奉遷使參宮事。

應令神祇權大副大中臣定世朝臣。供奉來九月當宮遷宮事。

右權中納言藤原朝臣伊賴宣。奉勅。祭主神祇大副大中臣隆蔭卿故障替。宜令定世朝臣。供奉彼遷宮者。宮宜承知。依宣行之。

文永三年八月廿日 大史小槻宿禰判

右中辨藤原朝臣判

奉遷使神祇權大副大中臣朝臣定世^{十二日}。參

宮。^{于時}入夜。任承兼賢。親政神主。御麻御鹽湯御

火二人勤之。手水以待懸之。一殿長蕙。宮半

疊敷儲之。被用意酒肴。爲對面長官傍官被參

之處。著衣冠之上。一殿未被造畢。爲同事之

由。以任承兼賢神主被申之間。不及御對面。

大副殿所被參籠與氏神主館也。

十二日。

一鳥居立之。

十三日。

凡絹一疋。獻酒作所勸。正殿御形板。頭工三

人。頭代三人。地祭物忌父各參昇殿內奉彫

之。即結儲麻柱奉打之。其後御戶祭。備祭物

於折敷。頭別一前宛。御戶國上三所供之。申

詔刀。荒垣西北鳥居。置島木雌木。忌屋殿鳥

居立之。主神司殿褻棟。

一關東御訪絹事。

太神宮へ御物を所被奉送也。海井伊勢ちの

すくく。をくりふ肆人。夜宿直山越兵士。

無懈怠可致沙汰。兼又關渡わづらひなく。可

令勘過之狀。依仰下知如件。

文永三年八月五日

左衛門尉藤原在判

左衛門尉藤原在判

御訪桑絲事。既下行之由承候。不及別子細候。

此事今度者。他人奉行候。然而只同事候也。

其間子細。雜掌定被申候歟。他事期後信候。

恐々謹言。

八月廿五日

前對馬守在判

造宮所返事。

運上

造伊勢太神宮用途料。御別進上絹事。

合佰疋。在官。

右運上如件。

文永三年八月廿日

散位藤原朝臣在判

件絹。九月十一日到著造宮所館也。

十一日。

正殿麻柱奉結滿之。相加御金物。役定五箇日

也。

內院瑞垣板立滿之。四御門北面葺之。抑四字

御倉上棟三字。雖經日數。藺萱遲到之間。頻

有催役也。〔促略〕

十二日。

御作事遲怠事。太神宮禰宜等申狀。

副延季神主書狀。

奏聞之處。調御倉御門御垣已下事。先日依

二端。加藤突布。鍬二口。麻三把。葦三把。糸一拵。

綿少々。一端定。干魚二隻。折敷三枚。土器大少五十。檐付同前。國雜掌勤之。

一同上棟。

散供米一斗。紙一帖。酒一瓶子。鍬一口。餅一外居。麻布二端。加藤突定。干魚二隻。折敷三枚。土

器大小五十。麻三把。綿一枚。五色絹。蛇三連。堅魚二連。薦一枚。國雜掌所勤也。

件祭物。依書落。所令記錄也。

十六日。

一 正殿後鎮祭物。

鐵人形卅枚。鏡卅。鉾卅。長刀子廿。鎗四柄。鎌二張。小刀子一柄。五色繩各一丈。木綿麻各二斤。庸布一段。明衣料。

已上官下。

散供米二斗五升。飯高郡司勤。酒二斗。多氣郡司勤。雜腊二斗五升。堅魚三斤。鰻三斤。海藻二斗五升。鹽

二斗。陶土器廿。鷄二翼。同卵廿枚。度會郡司勤。

已上司庫勤。

一 荒祭宮後鎮祭物。

鐵人像十枚。鏡鉾各十枚。鎌一柄。鎗一柄。五色繩各五尺。木綿麻各一斤。庸布一段。長刀子小刀子各十枚。

已上官下。

蛇一連。堅魚一。海藻少々。土器少々。司庫勤。庸布一段。明衣料。官下。

今月十六日。後祭之間。宮長憲繼神主之館御寄宿也。當日小河權少副盛繼。爲祈禱雖被告知。後鎮祭之間。依遲參。以通時神主。被觸子細之刻。自尾上坂被飯云々。

一 荒祭宮御戶立祭物。

散供米一斗。蛇一連。堅魚一連。清酒一瓶子。餅一外居。麻一把。紙一帖。庸布二段。官下。干魚一隻。鍬一口。折敷二枚。土器少々。薦一枚。

九月三日

右中辨資宣

祭主三位殿

殊以凝丹誠。所奉祈立應也。仍注進如件。

永永三年九月九日大内人正六位上荒木田神主盛長

禰宜正四位上荒木田神主延秀皆署

十日。

一御形奉彫次第。

地祭物忌父有一頭末武代弘里。二頭清仲。頭代松永。三頭弘武。頭代時末。任先例。令供奉用途物。筆三管。墨三延。白盜三口。杓一。小刀三。鑿三。釣鉞三。酒一瓶子。餅一外居。大小土器少々。折敷一枚。饗料米。物忌一斗。頭工三人各一斗。小工三人各一斗。小工三人各八升。官斗。物忌々具。以忌鍛冶内人。於河原殿奉作之。物具寸法。尋常作所勤。

一御戸立祭物。

散供米三斗。布六端。鍬三口。尋常餅三外居。

清酒三瓶子。凡絹六疋。麻三束。蛇三連。堅魚三連。干魚三隻。折敷六枚。土器大少百。薦一。紙三帖。此外酒一樽。工等献料。作所勤。

一後鎮祭物。

御供米四斗八升。官斗。鍬二口。尋常鋤二口。同。上紙二帖。小紙五帖。桶二口。杓二柄。折敷廿枚。薦一枚。酒二瓶子。續松等。玉串貞常土公。大物忌父有兼神主。宮守物忌父尙國。地祭物忌父有兼神主。宮守物忌父尙國。地祭物忌父有久。御巫重成。一斗。散供米二升山向内人。一斗作所勤。

一荒祭宮。

中紙五帖。桶一口。杓一柄。散供米二升。給供米五升。薦一枚。折敷土器等。續松。大内人宗延。大物忌父清久饗料各一斗。酒代等。作所勤。

一東西寶殿御戸立。

散供米五升。紙一帖。酒一瓶子。餅一外居。布

小河權少副。爲代官來十日可參宮也。可令存其旨給。

太神宮神主。

依御教書。注進神寶使發遣可爲來十日。其間無風雨難。無爲可參著由。可祈申事。

右今月八日祭主下知僞。同三日御教書僞。神寶發遣。可爲來十日。期日迫之間。越驛家。縮行程。可參著之由。被仰下候。其間無風雨之難。無爲可參著之由。殊可被祈請申候。且下知禰宜等。且差遣代官。可有其沙汰之由。別御氣色所候也。仍執達如件者。謹所請如件。抑神寶使發遣。可爲今月十日之由。去八月廿八日御教書到來之間。禰宜等各夙夜宮中。無風雨之難。無爲事之由。令祈請申。其上重任被仰下之旨。玉串御門。堅魚木上之。玉垣柱立始之。一殿擔付也。

五日。

四御門千木御垂木張之。同南荒垣鳥居東御柱立替之。

六日。甚雨洪水。

御船代。御樋代。御鎰櫃。工等所奉安置正殿之內也。

七日。

玉串並四御門西脇玉垣立之。南荒垣鳥居置島木打冠木。同北鳥居東柱立替之。

八日。

御稻御倉土棟。齋王候殿。舞姬候殿。褻棟調御倉東柱立之。

九日。

神寶發遣。可爲來十日。期日迫之間。越驛家。縮行程。可參著之由。被仰下候。其間無風雨之難。無爲可參著之由。殊可被祈請申候。且下知禰宜等。且差遣代官。可有其沙汰之由。別御氣色候也。仍執達如件。

越驛家。縮行程。可參著候。若迷失之輩候者。可爲本所僻事之由。被仰候也。存其旨。殊可令下知給。

太神宮神主

依御教書祭主下知。注進神寶發遣可爲來

十日事。

右今月一日祭主下知候。八月廿八日御教書候。神寶發遣。可爲來月十日候。人夫事。其間被召置候也。可令存其旨給者。依御氣色。執達如件。禮紙仰候。越驛家。縮行程。可參著之由者。謹所請如件。任被仰下之旨。十日發遣。縮日數。十二日參著。十三日始讀合。十四日五日奉打金物之條。不可遲々。仍注進如件。

文永三年九月二日

大內人正六位上荒木田神主

禰宜正四位上荒木田神主延季

延成

成行

經元

氏忠

泰良

尙良

經雄

從四位上

三日。

御稻御倉立東柱地板。子良宿館葺滿之。

四日。

神寶使發遣。可爲來十日。期日迫之間。越驛家。縮行程。無爲可參著之由。可祈請申之旨。所被仰下也。仍彼御教書案獻之。存其旨。傍官禰宜。相共凝丹誠。可令祈請申給。仍執達如件。

九月八日

神祇大副在判

內一御館

逐申

一使故障事。

造宮間事。故障以後。如元可被奉行。依院宣執達如件。

八月廿七日

右中辨在判

內造宮使殿

逐申。

人夫事。御教書四通。

祭主長成。輔氏永定。獻之候。

急可被尋候。內裏犬死穢。並辨代輕服之間。神寶發遣事。廿九日延引候也。

使從父姊妹伊賀國住他界之由。主典成親在京之間。隨告知。經奏聞。不日申下院宣云。而如頭工等申者。使故障之後。預酒肴之例也。今度無沙汰。違先規之由申之。如造宮所返問者。承曆使曩祖宣衡。三箇日故障出來之刻。及上奏之處。故障以後。如元可供奉之旨。被下綸旨訖。任其例所被仰下也。於酒肴之篇者。爲使改補之時。本使奉行。不致其沙

汰。古記揭焉。新儀依違之由被申之。

一神寶發遣事。依內裏觸穢延引。可爲來十日。期日相迫之間。越驛家。縮行程。可參著之由。所被下御教書也。爲三箇日者。十二日下著。十三日讀合歟。其後奉合御金物。、緯之滯歟。且又本宮沙汰何樣哉。不審之間。所觸申之。仍執達如件。

九月一日

神祇大副隆蔭

內一御館

神寶發遣。可爲來月十日候。人夫事。其間被召置候也。可令存其旨給者。依御氣色。執達如件。

八月廿八日

右中辨資宣

祭主三位殿

逐申

依內裏觸穢。明日延引候也。其外日次不候之間。可爲十日候。仍期日迫候之間。

賜之。

一御船代寸法。

正殿御料一具。

長七尺。手四寸八分。弘_サ二尺一寸。身高_サ

一尺一寸。影内一尺九寸。蓋高_サ一尺四分。

一相殿御料二具。

長七尺。手ノ長_サ四寸二分。内ノ長_サ六尺九寸。

弘_サ一尺一寸五分。身高七寸五分。蓋高七

寸。身彫内九寸。

御樋代一口。號樋代。

高壹尺七寸八分。口ノ徑一尺。彫端一寸。端

牙七分。蓋一口。口徑九寸。

一御床四脚_中之。

二脚正殿御料。

長_サ各八尺。加端入定。弘各四尺。厚二寸。足板四

枚。各三尺九寸。長七尺六寸。端入。弘_サ九寸八

分。厚_サ二寸。

二脚相殿。

長各八尺。弘_サ各四尺。加二枚定。厚_サ二寸。足

板四枚。長各三尺八寸。加端入定。

天井一蓋。

方八尺五寸。子ノ員廿四。加頭定。弘一寸五分。

厚一寸二分。

柱四本。號玉奈居御柱。

長九尺六寸。除土居定。方四寸。上七寸。下四寸

五分。其中間令取面。

土居四具。

長二尺三寸二分。厚四寸五分。弘五寸五分。

荒祭宮御船代。

長七尺。弘一尺三寸。身高八寸。五分可在哉。蓋

高八寸。

御床。

長六尺八寸七分。弘四尺七寸。合二枚定。厚一寸

八分。足一枚高八寸。厚二寸。

廿八日。

正殿御階造畢。荒祭宮御倉。立東柱。組地板。酒殿立宇立。懸角木。

造宮使爲繼朝臣從父姊妹。去月十九日他界。依三箇日故障退出。明後日可飯參。仍明日御作事。可爲如何樣哉之由。以外權禰宜元春神主。被觸申宮廳之處。御造營事。不及奉止。廿九日鷄鳴以後。可有早參之由被申之。于時戊刻。

廿九日。甚雨。

南御門西脇荒垣柱立始之。酒殿垂木張之。子良宿館上棟。

九月一日。

造宮所沙汰。荒垣御門西脇。同北三十二間立柱。上下樋盤同覆構付之。調御倉木作始也。

二日。

造宮使曉更參宮。子良宿館東西博風張之。葺始之。御船代御樋代。一頭方。膚御倉。二頭方。鋪設御倉。三頭方。

一御稻御倉。四頭方。荒祭宮新造御倉。堪事良匠。各昇殿奉造之。

一假御樋代。於鋪設御倉之前。奉作之。

一正殿御方奉作忌物。

鑿六。釣鉞六。錐六。刀六。鋸三。手銚三。差三。鉞三。御形御料在此中。

一荒祭宮御方。

鑿一。釣鉞一。錐一。刀一。鋸一。手銚三。差一。鉞一。

忌鍛冶內人。於河原殿奉作之。所令下行工等也。物具寸法。不違于尋常。

一御船代奉作工。一頭方八人。加頭工定。二三頭方各六人。加頭工定。食日別頭工一斗。小工八升。三

ヶ日役也。又工忌鍛冶等。明衣官下庸布八段

續群書類從卷第八

神祇部八

文永二年御遷宮沙汰文

八月廿四日。

造宮所沙汰。瑞垣板七十壹枚立之。件御垣等。雜掌對捍之間。被營作也。瑞垣御門。御堅魚木上之。解下麻柱訖。

廿五日。

正殿四面高欄端各切之。御戸西脇柱打之。御橋左右男柱立之。同下桁渡之。東寶殿板敷々滿之。齋王御膳殿土壁敷居入之。酒殿土居奉組始之。
廿六日。

正殿御階板。三頭方三枚奉敷之。玉串御門南面葺始之。五禰宜氏忠神主沙汰。荒垣料材等。日數無據之間。於由貴殿南面。用松明致營作。是造宮所之助成也。卅間ト云々。

廿七日。

正殿御階。一頭方四枚。二頭方三枚奉敷之。齋王候殿北面葺始之。酒殿四面板組滿之。荒祭宮御門立之。左右凡板同棟凡木固付之。但御門者。廿六日柱立也。上下長押同以打之。御倉東柱穴堀之。子良宿館壞之。新造柱立始之。

六神主。玉串御門西脇與七丈。南荒垣鳥居相

具也。

七神主。西方七丈。北瑞垣御門鳥居相具也。

東西北方用殘三十七丈。政所目代雜役出納等普分配畢。

〔古本與書云〕
于時貞治第六二月中旬以 一校了

五禰宜泰行神主本寫之

〔右建久九年內宮假殿遷宮記以貞治古本一校了注イ即是〕

建久九年內宮假殿遷宮記畢

一左辨官下伊勢國并太神宮司。

應科上祓立當宮心柱日供輩事。

使中臣散位大中臣朝臣爲盛從伍人。

卜部神祇權大祐卜部宿禰兼茂從伍人。

神部貳人。

地祭物忌父賴房。

山向內人清末。

忌部清正。

玉串大內人貞成。

大物忌父季貞。

宮守物忌父則清。

右大納言藤原朝臣實宗宣。奉勅。彼賴房等。去四月廿四日。當宮假殿心柱。寄東方四寸。北方二寸三分立違之由。本宮所經言上

也。件輩宜科上祓者。國并宮司宜承知。依宣行之。使者經彼之間。依例勤供給。路次之間。亦准此。官送下。（官符送下略）

建久九年七月癸日 左大史小槻宿禰在判

左中辨藤原朝臣

同八月十九日。司符到來。抑件輩。皆以勤彼祓畢之後。所供奉神事也。祭物員數。不遑委注之。

同年九月十二日。假殿木柴垣并鳥居分配行事。

合

廳分。正殿二字。調御倉。

二神主。瑞垣御門東脇與利十丈。同鳥居相具也。

三神主。番垣御門左右七丈。同鳥居相具也。

四神主。玉串御門脇與利七丈。同鳥居相具也。

五神主。瑞垣御門西脇與利七丈。四御門鳥居相具也。

火燈二人。

左權禰宜滿言神主。右權禰宜成重神主。

火滅內人。〔五字一无〕內人名脫歟。

油持二人。

左內人重末。〔五字一无〕

右內人吉重。

北御門預。〔五字一无〕內人名脫歟。

御幌三人。〔五字一无〕內人名脫歟。

一新宮。

火燈二人。

左權禰宜成仲神主。右權禰宜定範神主。

油持二人。

左內人末正。〔六字一无〕右內人末光。

御幌四人。〔六字一无〕四人之名脫歟。

鑰取內人二人。

有安。

末重。

御巫內人二人。

千與安。

安眞。

御鹽湯內人二人。

清安。

安恒。

御麻內人二人。

國時。

彦重。

新宮北御門預。

新宮御殿宿直十人。

番檢大內人安守神主。

權禰宜惟長。

權禰宜賴賢。

權禰宜則貞。

權禰宜正元。

權禰宜利兼。

權禰宜兼行。

權禰宜弘利。

權禰宜經時。

玉串大內人宗仲。

召立 權禰宜經長神主。

右。依例。次第行事。所差定如件。

建久九年七月廿日 禰宜荒木田神主無署名

左權禰宜忠重神主。右權禰宜惟時神主。

次御弓六張。

左權禰宜顯延神主。右權禰宜延方神主。

左權禰宜忠家神主。右權禰宜盛清神主。

左權禰宜明忠神主。右權禰宜範親神主。

次御鞞六腰。

左權禰宜有盛神主。右權禰宜佐盛神主。

左權禰宜長定神主。右權禰宜延經神主。

左權禰宜有經神主。右權禰宜守隆神主。

次御梓六基。

左權禰宜重定神主。右權禰宜能滿神主。

左權禰宜盛定神主。右權禰宜明經神主。

左權禰宜成延神主。右權禰宜仲明神主。

次御楯六枚。

左權禰宜範成神主。右權禰宜清忠神主。

左權禰宜範兼神主。右權禰宜仲能神主。

左權禰宜季良神主。右權禰宜宗明神主。

宮掌六人。

權禰宜範明神主。

權禰宜安實神主。

權禰宜成兼神主。

宮掌大內人忠季。

宮掌大內人盛康。

宮掌大內人賴憲。

次御火內人四人。

左內人眞末。

內人光成。

右內人用包。

內人則近。

次繼松內人四人。

內人國里。

內人國光。

內人松澤。

內人清延。

一昇殿供奉人。

正體奉戴。

一二禰宜。

相副三四五禰宜。

左右相殿奉戴。

東玉串大內人貞成土公。相副六禰宜。

西大物忌父季貞神主。相副七禰宜。

一本宮。

次御櫛宮四合。

左權禰宜延忠神主。右權禰宜利延神主。

左權禰宜德俊神主。右權禰宜親房神主。

次御葢一基。

權禰宜弘光〔イ无〕。大內人久兼神主。

同綱。

權禰宜廣定神主。權禰宜康忠神主。

權禰宜經元神主。不參。仍權禰宜言長勤之。

權禰宜原久〔イ无〕。

次御絹垣十人。

權禰宜清滿神主。權禰宜重能神主。

權禰宜元家神主。權禰宜延仲神主。

權禰宜滿實神主。權禰宜久滿神主。

權禰宜經明神主。權禰宜元成神主。

權禰宜元廣神主。權禰宜滿良神主。

一後陣供奉。

御鏡宮四合。

左權禰宜方康神主。右權禰宜忠兼神主。

左權禰宜氏親神主。右權禰宜元長神主。

玉佩御宮四合。

左權禰宜隆光神主。右權禰宜長宗神主。

左權禰宜氏俊神主。右權禰宜公元神主。

次須我利御太刀四腰。

左權禰宜定行神主。右權禰宜經定神主。

左權禰宜守長神主。右權禰宜延成神主。

次金銅作御太刀四腰。

左——家長神主。右權禰宜成康神主。

左——滿明神主。右權禰宜元兼神主。

次御葢一基。

番檢大內人重宗。番檢大內人氏盛。

同綱。

權禰宜成倫神主。權禰宜仲成神主。

權禰宜成忠神主。權禰宜重仲神主。

次菅御笠二枚。

次行障二人。

左番檢大内人友元神主。右權禰宜遠光神主。

次御楯六枚。

左權禰宜延定。右番檢大内人親忠。

左權禰宜盛重。右權禰宜重家。

左權禰宜隆道。右權禰宜氏雅。

次御梓六基。

左權禰宜有能神主。右權禰宜光基神主。

左權禰宜宮忠神主。左權禰宜良成神主。

左權禰宜正繼神主。右權禰宜泰長神主。

次御鞆六腰。

左權禰宜延成神主。右權禰宜延雅神主。

左權禰宜師常神主。右權禰宜重賢神主。

左權禰宜利長神主。右權禰宜長能神主。

次御弓六張。

左權禰宜滿盛神主。右權禰宜元時神主。

左權禰宜久家神主。右權禰宜成家神主。

左權禰宜氏忠神主。右權禰宜長忠神主。

次菅刺羽二枚。

左權禰宜延方。右權禰宜盛忠神主。

次紫御羽二枚。

左權禰宜時延。右權禰宜刀禰道一。

次金銅作御太刀四腰。

左權禰宜重繼神主。右權禰宜氏基神主。

左權禰宜仲忠神主。右權禰宜成時神主。

次玉纏御太刀四腰。

左權禰宜忠輔神主。右權禰宜行親神主。

左權禰宜成正神主。右權禰宜有範神主。

次御劔四腰。

左權禰宜延賢神主。右權禰宜惟延神主。

左權禰宜重能神主。右權禰宜成賢神主。

次御鏡四合。

左權禰宜宗經神主。右權禰宜良俊神主。

左權禰宜俊正神主。右權禰宜成賢神主。

人之勤歟。而今度役人遲參之間。事變爾也。仍三人勤之云々。無謂之由。雖宜論申。任申之旨。令下行歟。

一鐵鏈釘等事。

正殿釘六隻並鐵鏈三具之中。

鐵鏈一具。釘一隻。給一頭光季畢。

殘釘五隻。鐵鏈二具。廳分也。而次頭工等。可預之由雖令申。如大治之例者。一頭之外不給之。工等方爾無指所見。仍不給之。

東西寶殿釘六隻之中。

三隻。外宮頭工三人給之。

瑞垣御門釘二隻之中。

一隻。瀧原一頭工給之。殘一隻廳分也。

建久九年七月十六日假殿御遷宮取物次第行事。

合

一前陣供奉。

宮掌八人。

權禰宜忠仲神主。

權禰宜光成神主。

宮掌大內人宗賴神主。

權禰宜光遠。

權禰宜忠隆。私記云。依所勞不參。

權禰宜憲方。

宮掌大內人範弘。

宮掌大內人範行。

秉燭內人十人。

左。

御火內人恒貞。

同內人恒包。同內人恒重。

同內人末時。同內人友弘。

右。

同內人末正。

同內人貞友。同內人貞時。

同內人光則。同內人末恒。

次道敷奉仕內人十六人。

內人時成。

內人行武。

內人行友。

內人時澤。

內人友弘。

內人有元。

內人安弘。

內人清安。

內人守久。

內人末久。

內人恒末。

內人清成。

內人秋岡。

內人重益。

內人包藤。

內人節弘。

筵三枚。薦五枚副給之。

御火。十四人。繼松。八。油持。八。鑰取。二。御巫。二。御

鹽湯。二人。御麻。二人。權宮掌內人。六。山向。二。鋪

設。一人。酒殿。二人。由貴殿。一人。出納。三人。已上四十

五人。各絹二尺二寸。

抑御裝束。奉裁縫絹布切端。并御裝束分配用

殘。并供奉六位權禰宜已下明衣布用殘等。任

先例。宮廳公文所各分配畢。

針。小刀。鎚。錐。釘。搔板等。同公文所

各分配畢。

同十七日。造宮使被勤仕饗膳。少宮司長能。

正員禰宜七人並供奉。權任神主。玉串大內

人。六位權禰宜。大少內人。物忌父子良母等。

及荒祭瀧祭兄部內人。物忌權宮掌內人。々長

出納內人等也。

宮司正員禰宜始給四本高杯。〔表イ〕權任神主。六位

權禰宜。物忌父子母等及兩宮兄部各懸盤也。

權宮掌已下。供奉色節小內人等並七十一人

机也。但代米升。一殿陪膳役。權神主遠光等也。是

宮司禰宜饗膳。當時依爲道後政所之勤天。彼

侍等所勤仕也。一殿著座之權任神主之外。皆

請机也。於內物忌父兩宮兄部者著座。

工饗膳事。着九丈殿。

頭工三人。各上懸盤。在重飯菓子。番匠三十人。鍛冶二人。

各上机在計追物。頭工獻坏權神主。惟時作所勤之。祿料。

頭工。各布一段本尺。番匠鍛冶。各布二丈也。

同十八日拮分配事。

合二千百枝之中。正殿七百支。東寶殿五百支。西寶殿六百支。瑞垣御門二百支。

一神主六百枝。二神主三百枝。三神主百七

十支。四神主全前。五神主全前。六神主全

前。七神主全前。用殘二百五十枝。公文所

分配畢。

抑去十五日所勤仕之新宮八重櫛役人山向內

人食物。自作所請預也。三人。各二升。官斗也。是先例一

元雅

忠滿

禰宜正四位上荒木田神主重章

大神宮司

少司正六位上大中臣朝臣長能

權大司從五位下大中臣朝臣

大司從五位下大中臣朝臣康定

使

從儺上行神祇權大副大中臣朝定輔

同十七日。於宮廳公文所。新宮御裝束絹布

等。任先例。正權神主并六位權禰宜大少內人

等所分行也。

一神主。絹六丈。御床敷絹三幅。

各給。

土代

布二幅。給。

表筵三枚。長筵二枚半。苦

四枚。薦三枚。

二神主。絹五丈。御床敷絹二幅。給。土代

布一幅。給。相殿單土代布一條。長筵二

枚。薦二枚。苦一枚。

三神主。絹五丈。御床敷絹一幅。給。土代

布一幅。給。相殿單土代布一條。長筵二

枚。薦二枚。苦一枚。

四神主。絹五丈。御床敷絹一幅。給。土代

布一幅。給。相殿單土代布一幅。長筵二

枚。苦一枚。

五神主 全前。

六神主 全前。

七神主 全前。

權任神主百九人。各絹三尺。

供奉六位權禰宜并宮掌大內人及新宮宿直權

禰宜等并三十三人。各絹二尺二寸。

道敷奉仕內人十六人。各道敷布二丈。

內物忌父十二人。假殿御門幌三帖給之。小

奉渡御牀正殿之後。奉鎮御牀。奉覆御被。奉納御寶等畢。正員禰宜肩充。左右火燭役人請預天。於御戶西脇簀子上天。召各所從。令給預畢。御樋代一神主被取出畢。相殿御樋代渡。玉串物忌等。早速仁取出天各神拜之後。傍官並玉串物忌等罷下畢。左右火燭役人。取火罷下畢。一神主奉閉御戶。罷下之後。移使脫沓參寄天。奉鎮之由。詔刀平被申。今度波朝廷被申云々。還本座。拜四度。無手。有神拜。奉祈朝廷也。東西寶殿御鎰御封。任先例。宮司禰宜相向天。於東寶殿前天。鎰仁付封氏。御封申之後。拜手如例。又荒祭神拜同前也。其後於一殿天。爲勤行文沙汰仁。各被著座留。移使北座。宮司南座。禰宜東座也。勤行文波。任本宮草案天。兼日宮司目代所清書也。而宮廳目代範朝神主請取天。讀上之後。各任送天。始自七神主。連署畢。或自筆。範朝神主所書付也。其後各

退出。移使并大宮司卽時被退出宮畢。抑御出時乃油松等。宮司勤之。還御度乃油松等。造宮使之勤也。

言上

太神宮假殿御遷宮勤行狀。

右任去六月十九日 宣旨日時。宮司大中

臣朝臣康定。造進假殿。依先例。調進御裝束物。神祇權少副大中臣朝臣隆宗。任損色注文。修補正殿東西寶殿。并瑞垣御門葺宣差檜皮。朽損破壞。兼又造替。正殿御戶本指木折損。如本指固畢。仍勒子細。言上如件。謹解。

建久九年七月十六日

禰宜從四位上荒木田神主成定
禰宜正四位上荒木田神主氏良

光定

定滿

葺東西寶殿。瀧原工二十二人。奉葺瑞垣御門。已時許。正員禰宜并火燈役人。及玉串貞成。大物忌父季貞神主等。各著束帶。參入殿內。而針返役人。先例物忌玉串等所役也。爰於玉串者雖致勤。物忌季貞老氣之間。都不致其勤。因之。針返役不合期日。當日御修理勤仕。就中今度葺萱大破。旁有事恐之由。工等頻令申之間。昇殿供奉人之外。他人不能勤役。爰去長寬元年假殿御遷宮之時。西寶殿針返役人孝忠神主。依老氣不堪其役。可被差替他人之由。雖辭申。無左右。然間。可令差副堪事者之旨。自總官有其仰。仍被差副惟忠神主畢。又去治承三年假殿御遷宮之時。同西寶殿針返役人時盛神主老氣不堪之間。任長寬之例。被差副盛通神主畢。彼此所給預綾也。准據件等之例。被差副大物忌父二薦權禰宜光兼也。仍光兼著束帶氏。所令勤彼役也。申時許。御修

理畢。酉時。掃除又畢。東寶殿針返役人重能。重繼神主等。西寶殿針返役人範朝。忠兼神主等。西寶殿針返役人四人。各給預綾貳端。又本新兩宮火燈役人四人。各給預綾參端。權禰宜光兼給預綾壹端。是正殿乃綿綾不合期之間。給壹端歟。

〔調衣〕

御修理工明衣。調布卅二端半。造宮使與宮司。中分爾被下行畢。御修理畢天後。工等任先例。於大庭邊天。預酒肴畢。都酒九樽之中。四樽正殿工。四樽東西寶殿工。壹樽瑞垣御門工也。在各肴二種居折敷也。魚貝也。

一還御行事。

戌時許。各參新宮玉串所。御稜畢之後。移使已下參入之間。次第行事。如今曉御出之作法。志移使參寄御橋際天。可有還御之由。被申詔刀。奉開御戶之次第。如今曉。火燭役人左成仲神主權二。前後陣取物次第。還御作法。如御出。

久滿神主宿館。被參之間。自二鳥居御火并祇承勤之。宮司被參之間。同前。於玉串所。御巫內人祓清假殿御樋代。并絹垣行障及色々供奉役人等不淨。事疑之後。〔其略〕玉串行事如例。內院石壺仁座。御玉串如例。其後拜八度。在手兩端。御鑰櫃乃御封。任例鑰取內人申之後。取出正殿御鑰。奉一禰宜留。其後各參入瑞垣御門內。移使先參寄御橋際氏。奉遷新宮之由。被申詔刀。但不脫沓。其後一禰宜相具大物忌子良。參昇御橋上。奉開御戶。其後左右火燈役左滿言神主。二神主男。右成言神主。一神主男。參昇。其次傍官神主參昇。其後任先例。移使者立御橋東方。宮司者立御橋西方。其後召立役人權神主經長。參寄御橋東方際天。任召立文。奉出前後陣御神寶等。其後御出之間。御巫內人瑞垣御門外東脇仁立天。鷄鳴三聲勤之。簀子爾出御之間。移使進參天。前陣仁。供奉。御戶波左右火燈役人奉閉例

也。御鑰預給鑰取內人云々。自瑞垣御門。初警嘩。微音也。本宮并假殿門門仁天警嘩。但假殿內陣御垣邊仁天。止警嘩云々。大司康定。少司長能後陣也。權大司忠國依所勞不參。奉鎮御躰於假殿之後。前陣御神寶。始自御楯。次第爾奉納。次後陣御神寶。始自御鏡宮。同奉納。但前陣御弓二張。御鉾二基。御楯二枚。奉安置左右御戶脇。又前後陣御蓋二基。外爾奉安置。神拜之後。二神主以下。玉串物忌左右火燈役人等。罷下之後。一神主奉御戶間退下。列座如本宮。移使脫沓。進參奉鎮新宮之由。被申詔刀。還本座拜四度。無手。但奉祈朝廷也。其後禰宜宮司。次移使令退出。著石壺拜手兩度。神拜之後退出。荒祭宮拜如例。〔其略〕

一御修理行事。

寅下刻。工等結麻柱工百十九之中。本工四十四人。如十人奉葺正殿。外宮工四十三人。奉

申。仍奉昇出大出床天。一頭頭代副大物忌父國弘奉伐畢。兼又左右相殿御床。以外爾廣博也。奉開脚戶之後。敢無昇殿供奉之便。仍召問役人二頭時次。三頭武遠等之處。各陳申之旨不分明。卽同奉昇出天。令伐造直畢。

奉飭御裝束次第。先蚊屋。南北爾懸奉留。次天井。東西邊奉引留。次御壁代。自御戶東脇柱奉引廻留。以小釘奉打付留。次自御戶西脇柱利所

奉引合也。次正體御床下。先奉敷薦二枚。其上敷長莚二枚。其上敷白布衾帷一條。其上昇立御床二脚。御床上先敷表莚一枚。其上敷白布衾帷一條。其上敷生絹單帳一條。其上重敷生絹衾帳二條。其上生絹御衾二條所奉疊置也。次東方相殿。御裝束奉飭次第。先敷薦一枚。其上敷長莚一枚。其上敷白布單帳一條。

其上昇立御床。其上莚一枚。其上敷白布單帳一枚。〔敷脫力〕

一條。生絹單帳一條所奉疊置也。次西方御裝束次第。同東方。其後副東方御壁代。先敷薦二枚。其上敷長莚二枚。但與南北敷也。〔北南イ〕其後以紙捻一二尺。同所合開付。莚薦敷合耳也。西方同前。其後御床後。所敷長莚一枚也。於御板敷者。日中許爲內物忌父等役。所奉洗清也。其後各罷出殿內畢。

一明衣絹布分配行事。

於正員禰宜者。今朝分行畢。〔官イ〕宮長八丈。傍官禰宜六丈也。權任神主等各二人。充凡絹一疋。六位權禰宜。大內人。三色物忌父等。各以布一段分充三人。色節少內人等。以布一段充給四人畢。如此之間。已仁日暮畢。召立文。戌時許清書畢。

一御出間次第行事。

丑時許仁事始。移使神祇權大副定輔朝臣。從

之如何。但如天永假殿御遷宮日記者。黃絹所相交也。仍爲不審。件日記所持參也者。寔如彼日記者。黃絹相交之由具也。時刻已及遲遲。早可被念送之由。返答畢。

御裝束不足料絹。尙任示給之旨。一匹（壹イ）四丈（四イ）黃絹（四イ）

一匹（壹イ）白絹（四イ）四丈。獻之。彼是相並。八丈絹貳拾參匹參丈（四イ）八尺也。加禰宜明衣。定雖不改送文。同事候。謹言。

七月十五日

主典成正

政所大夫殿

御裝束不足料絹一匹四丈。請預候畢。勤行文事。可令草送給候。兼日尤可有評定候歟。謹言。

七月十五日

權禰宜範朝

同日申下刻許爾。御裝束調進畢。仍任先例。爲河原御稜仁。自忌屋殿。種々御裝束。以蒞天奉

褻天。下部等奉持之。於絹垣行障幌等者不褻之。假御樋代等同所奉出也。禰宜先陳。次御裝束。次權任神主六位權禰宜物忌父等也。即於河原淵頭天。御巫內人千與安稜勤仕畢。祭物散供米三升。酒一瓶子。干魚少々。用紙三帖。自作所請之。是則今日河原御稜。并明日御出。還御。已上三箇度御稜料。先例云々。御稜畢之後。假御樋代絹垣行障御門幌等取別天。奉納忌屋殿。於御裝束等者。直持參新宮天。正權神主各參昇。正員禰宜皆參。權任成仲。定範。延仲。範朝。忠兼。成重。忠仲。忠輔。行親。清忠。範兼。玉串貞成。大物忌父季貞。神主權禰宜光兼等也。爰正體御床二脚也。而件御床。今度一脚仁所打連也。仍召問一頭工大內人光季之處。申云。脚（平）打連之後。件脚乃中於可奉伐之由。支度之處。偏忘却之旨陳

料絹三匹。

相殿單帳二條。

長各六尺。弘各二幅。

料絹二丈四尺。

假殿御幌一條。

長七尺二寸。弘四幅。

料絹二丈八尺八寸。

行障二條。

長各五尺。弘各二幅。

料絹二丈。

正殿御床敷帳三條內。

二條。

長各八尺。弘各五幅。給。

料絹十六丈。

一條。

長八尺。弘五幅。單。

料絹四丈。

四宇御門幌。

長各七尺。弘各四幅。

料絹十二丈二尺。

御座布。

御床上敷帳三條。

長各八尺。弘各五幅。

料布四段十六丈。

一條御床土敷料。一條御床上敷料。

相殿御料四條。

長各五尺。弘各二幅。

料布一段四丈。

件御裝束等。奉裁縫之間不足。仍所相催司廳

也。

御裝束奉裁調候之間。不足候也。如仁安日記者。先可被奉送三匹候也。只今爲調進。所令

馳申候也。謹言。

七月十五日

權禰宜範朝

司廳御目代殿

御裝束不足料絹。只今隨尋出候。先一匹肆丈奉送之。就例文致沙汰候之處。臨期此事出來候之間。凡失東西候也。若尙不足事候者。先明衣料於引越。可被調進也。彼明衣者。隨尋出。雖及夜陰。可令奉送候也。謹言。

七月十五日

主典成正

御裝束料不足絹一匹四丈。且給候也。明衣料絹。今朝已分配候畢。其上不能左右。早相尋。可令急奉送給候。調進之後。爲祓清所。令馳申候也。謹言。

七月十五日

權禰宜範朝

同日申時許。司廳目代國隆神主。參大庭邊氏申云。御裝束料不足絹尋出之處。〔新〕董絹也。爲

例。以六丈號一疋旨。陳申之間。宮廳目代等。
又前々日記。及御裝束奉裁縫之記文等。令披
見之處閉口。所詮於不足者。任先例可奉送之
由令申天。罷歸了。因之。明日早旦。隨當時見
在。先可奉裁縫。於不足者。可相催之由。評
定畢。

一同十五日辛亥。御裝束奉裁縫行事。

辰時許仁。正員禰宜七人衣冠。權任神主布衣。
成仲。定範。元家。延仲。忠仲。範朝。忠
兼。成重。重能。忠輔。行親。家長。滿
忠。範兼。重仲神主等也。玉串貞成土公。
大物忌父季貞神主。權禰宜光兼。同布衣。正員禰
宜各南座向北。但一禰宜〔神主イ〕波オラスマ西座向東。清忠西
座向東。取尺奉裁之。先御被一神主奉縫始天。
已下禰宜及權任神主次第仁奉縫之。
糸五持。カセ針八筋。小刀三柄。搔板三枚。上

紙一帖。ヒネリ紙捻料。絹垣柄十支。長七尺。御幌并
四字門幌筒貫五支。右臂金。行障柄二支。小鐵鎚
三具。切針二百許。錐三。墨一挺。筆一
管。

已上。任先例。相具御裝束天。所被奉送也。

御裝束次第寸法。

合

御被二條。長各八尺。弘四幅。裕。

料絹十二丈八尺。

天井一條。長二丈二尺。弘五幅。

料絹十一丈。

蚊屋二條。長各八尺。弘十幅。

料絹十六丈。

壁代二條、内

一條。長六丈。弘五幅。

料絹三十丈。

一條。長一丈七尺四寸。弘五幅。

料絹八丈七尺。

件二條。以八丈絹五疋。二條各幅仁閉合

天調進畢。

絹垣一條。

左右各一疋四丈。中ニテ續以紙捻。二尺四五寸間閉也。中間一丈付也。掉十支。長八丈四尺。

御門等奉葺料乃縫鉾江津利切手等。所奉造

也。頭工四人。各五升。小工十人。各四升。請之。

奉送

太神宮假殿御遷宮用途物事。

一御裝束物等。

八丈絹拾肆疋漆丈捌尺。種々御裝束拾玖疋捌尺料。

手作布五端。土敷并御床上下敷料。

庸布貳拾參端參丈。道敷料。官下先進。

同布壹端。假殿御板敷奉洗巾料。

同布一丈。假殿天井奉結料。

長莛十枚。

表莛陸枚。

薦拾伍枚。

苦拾枚。

油參升。之。壹升伍合見進副燈心。中。壹升伍合修造使可勤之。

水桶貳口。

杓二口。

一明衣。

八丈絹伍疋肆丈。正眞禰宜七次料。假官六次。假官六次。

凡絹陸拾貳疋。權任神主並假座車大物忌參料。

庸布陸拾端。六位禰宜內人等以下料。官下先進。

右任本宮注文旨。依先例奉送如件。

建久九年七月十四日

主典清原真人成世

抑件御裝束奉裁縫事。前々或三箇日。或二箇日也。而今度御裝束。于今不被奉送之條。不便之由。度々觸遣司廳之處。稱不合期之由。十四日申時許。適雖被奉送。依及晚景。當日不能始勤之上。違先例天。御裝束料絹十四疋漆丈捌尺。被奉送之條。無其謂。早任先例。可被書改送文之由。被觸遣之處。司廳目代外宮權神主國隆。隨身日記天云。件御裝束絹波。先

柱高一丈六尺五寸。土ヨリ上定。棟覆泥障板

廣八寸。厚一寸五分。御戸高六尺八寸。廣七

尺。御板敷皆檜板也。材木皆黑木也。又泥障

板四面廻也。廣六寸。厚一寸。假殿御戸。左右脇并東西

北面皆立衾垣也。緣二支。在上下槌。四面木

柴垣。但結二緣也。南面三重瑞垣御門。東西

脇各三丈六尺。南北長九丈八尺。番垣御門。

東西脇各四丈四尺。南北長瑞垣。舊跡定也。

南面今重玉串御門。東西脇如番垣御門。在左

右少垣各一丈三尺。付北方開間各五尺。又南

面荒垣。鳥居前木柴垣一所。如屏垣。南面三

重。并內陣木柴垣。皆打其葉。外陣東西北方

波不打之。

來十六日假殿御遷宮之間。東西寶殿可奉修

造工事。任先例可參勤之由。可被召仰頭工等

候也。謹言。

七月十一日

內宮禰宜在列

謹上 外宮長殿

追申

仲工四十人。可參勤之由。可令下知給

候。謹言。

來十六日假殿御遷宮間。東西寶殿可奉修造

工事。任先例可參勤之由。召仰頭工候畢。謹

言。

七月十一日

外宮禰宜

同十二日戊申。御修理一日工等食料米。自造

宮所下行事。

正殿工五十四人。

本工四十人之外。任先例雇工十人。當郷居住丁部也。

頭工四人。

各五升。各四升。

東西寶殿工四十三人。

外宮工本工三十三人之外。雇工十人。彼宮下部也。頭

小工等食料米全前。

瑞垣御門工二十二人。

瀧原宮工。

頭小工等食物同

前。

同十三日己酉。本宮工等。正殿東西寶殿瑞垣

時所奉上棟也。祭物五色絹切少々。白生絹三切。各二尺。本木綿麻各少々。綿十枚。紙三帖。雜紙小帖。

布三段。文。本鉄三口。蛇三連。堅魚一連。干魚三

隻。折敷三枚。土器少々。餅三外。居酒三瓶。モタ

白瓷散供米一斗也。又苧一把。弓箭形結付料

瓶子相加之者也。又桶一口。杓一枝。是水量乃水

酌料也。而折敷不足之由。工等雖令申。先例

三枚之由。作所惟時神主所申也。於折敷者。

寔不足也。故何者。供物調進之員數九前也。

仍以外居臺用途畢。兼又布三段之外。又詔刀

役膝突一段。有先例之由。一頭工光季慎申之

處。全無先例之由。作所神主所申也。仍各論

申之間。可蒙宮廳裁之由。依司廳之命。作所

并工等令申之處。工等之方。依無指所見。不

賜也。抑大司康定朝臣。當日朝參宮。於內御

廐前天。被拜見之間。禰宜各所被參會也。各衣冠。而上棟之後。宮司賜別酒肴於工等畢。酒

一、大瓶。二、瓶子。火干苳等也。工等於假殿御前。各飲用之者也。其後奉葺假殿畢。仰正遷宮造替之時者。御棟祭之後。經三箇日勤役歟。至于假殿者。直勤仕之例也。

雲形役人二人之中。一人內人。節弘宮廳荷用也。一人內人作所從也。各日別食料米貳升請預之。

同日。南面御門鳥居五基。(二)北面鳥居五基。(二)已

上十基奉立畢。彼此皆御門舊跡也。南面荒垣

鳥居。高。四。字。門。厚。北。面。高。一。丈。廣。七。尺。

同九日乙巳。假殿御戶立留。祭勤行畢。祭物色

目。同于御棟上祭料物。但苧綿生絹三切桶杓

等除之。

同日。假殿奉造畢。三間板葺御殿一字。高一丈二尺。長二丈六尺。自御板敷。上九尺。下三尺五寸也。中

間一丈。左右間各八尺。樓廣一丈六尺。東西

樓羽各三尺。宇立高四尺。垂木間別二支。在

四面欄。南面御橋板十枚。長壹丈二尺。厚一尺五寸。廣八寸。棟持

月廿二日宣旨稱。云々者。謹所請如件。任被宣下之旨。殊可奉祈謝公家御愼。並離異方口舌也。奉立心御柱日。供奉役人等交名所注進也。兼又可爲神夏違例之事等。前々任子細言上。並任其狀可被裁許也。仍注進如件。

建久九年七月三日

假殿遷宮移使事。

伯三位書狀。

假殿御遷宮供奉事。任先例。可差遣之由。被下宣旨畢。其上重不及宣下。本宮早可令催促由。自宮令返答畢云々。然者。一旦令供奉給。更不可不審候歟。又被交名之條。縱雖有先例。今度其理不可然歟。存此旨。早可令供奉之狀如件。

六月廿八日

在判

職事仰。

供奉假殿遷宮間事。今度仰神祇官。可令差遣

之由。被宣下畢。是又先規也。此上不可及重宣下。可有供奉之由。以事次。早可令披露之狀如件。

六月廿九日到來七月二日

中宮權大進在判

假殿御遷宮供奉事。宣旨職事藏人大進御教書。伯三位狀等獻覽之。假殿間事等。任日時勘文。御沙汰候歟。心御柱事。無爲候之條。神妙候。謹言。

七月二日

神祇權大副在判
定輔

假殿御遷宮移使事。依不審。令尋早佐奈權大副之處。返事如此。々上不可及異議歟。一見之後。彼具書等。相共可返給候。謹言。

七月二日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

一同六日壬寅立假殿柱上棟行事。

早旦工等參會。人夫等堀御柱穴。立御柱。午

致歟者。寮占云。依神事穢氣所致之上。公家非愼御藥事。從離巽方。奏口舌事歟。期今日以後卅五日內及來八月。明年五月節中。並庚辛日也。同心柱可被立哉否事。同令占申之處。官卜云。奉改立凶歟。寮占云。被改立不快歟者。大納言藤原朝臣隆忠宣。奉勅。且仰本宮祈謝。且令注進神事違例。並立心柱日備役輩交名。兼任占卜不可立改彼柱者。宮司宜承知。依宣行之。

建久九年六月廿二日

大史小槻宿禰在判

中辨藤原朝臣在判

同年七月二日祭主下文。同日司符二宮へ所被符也。宣旨三通之中。一通。召吉行養子答事。二通。可注申神事違例并心柱役人交名事。相副次第下知。並大司書狀等。獻覽之。任其旨。云請文。云施行。二宮一同。可念沙汰候。其中令注申彼役人等給事。可爲各

別之請文候哉。存其旨。可令沙汰給。謹言。

七月三日

外宮禰宜

謹上 內宮長殿

太神宮神主

依宣旨注進。應且仰本宮祈謝公家御愼。並離巽方口舌。且注進神事違例。及立心柱日備役輩交名等事。

奉立心御柱供奉役人等。

一人地祭物忌父賴房。申詔刀之後。堀穴奉立御柱之役勤之。

一人山向內人清末。奉伐御柱(木口)之役勤之。

一人忌部清正。奉持御柱之役勤之。

一人玉串大內人貞成土公。

一人大物忌父秀貞神主。

一人宮守物忌父則清。

已上三人。雖無指勤役。相副供奉之例也。

右宮司今月二日符傳。祭主同日下文傳。去六

七月六日壬寅。時午二點。

奉渡御體於假殿日時。

十六日壬子。時寅二點。

修理正殿日時。

同日 壬子。時辰二點。

奉移御體於正殿日時。

同日 壬子。時戌二點。

右大納言藤原朝臣隆忠宣。奉勅。任日時。

令勤行者 宮司宜承知。依宣行之。

建久九年六月十九日

少史三善朝臣在判

中辨藤原朝臣在判

同年七月二日祭主下文。同日司符。當宮爾所被符也。御修理日時宣旨副次第下知獻之。早可令成上請文給。心御柱役人交名可注申。並神事違例事。依被載一紙。遣送外宮候畢。定被傳獻候歟。隨到來。請文同可令念上給。

候。謹言。

七月二日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

太神宮神主

依 宣旨注進。應任日時勤行當宮正殿修造事。

右宮司今月二日符稱。祭主同日下午稱。去六月十九日宣旨稱。云々者。謹所請如件。然則任被 宣旨日時。可勤行之狀。注進如件。

建久九年七月三日

左辨官下伊勢大神宮司。

應且仰本宮。祈謝公家御愼。並離巽方口舌。且注進神事違例及立心柱日備役輩交名等事。

右得彼宮司今月三日解狀等。禰宜等同月一日注文稱。件假殿御遷宮事云々者。令神祇官陽陰寮等占申之處。官卜云。依神事不信所

由〔令^イ〕申之上。傍供奉人等。同所證申候也。

於山向內人者。奉伐御柱本口役計^{〔木イ〕}云々。抑依

件事。本宮使可參洛候哉否。評定未許候。^{〔決散〕}如

大夫史返事者。可相待重仰之由具也。其上令

參洛之條。何樣可候哉。誠恐謹言。

六月十四日

內宮禰宜

心御柱奉立替事。被問公卿候云々。件事迄三

箇日。不申上之條。尤緩怠也。又以神宮使。不

令申子細。不當之由。有其議云々。仍欲差上

使者候也。彼役人等交名。可注給哉。爲內々

存知也。謹言。

六月十八日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

奉立心御柱供奉役人等。

合

一人地祭物忌父賴房。申詔刀之後。堀穴奉立御柱之役勤之。

一人山向內人清末。奉伐御柱本〔木イ〕口之役勤之。

一人忌部清正。奉持御柱之役勤之。德久依故障。清正勤之云々。

一人玉串大內人貞成土公。〔云々〕

一人大物忌父季貞神主。

一人宮守物忌父則清。

已上三人。雖無指勤役。相副供奉之例

也。

右件供奉役人等交名如此。件御柱入夜陰奉

立之。彼夜深役人等之外。大少職掌人等。退

出宮中之例也。仍大畧注申之狀如件。

建久九年六月十八日

心御柱間事。有御沙汰之趣。委承候畢。不審

之處。被示仰之條。所悅思給候也。彼役人交

名注文一枚獻上之。恐々謹言。

六月十八日

內宮禰宜在判

左辨官下伊勢太神宮司。

應任日時。勤行當宮正殿修造事。

立假殿柱。上棟日時。

旨之由。所被仰下也。抑御歸京之時。伊賀路近江路代々之例。本宮所被存。早可注申由之候也。

到來。建久九年六月十三日。酉時。

心御柱并齋宮御歸京事。被仰下之旨如此。早可令申子細給候。謹言。

六月十四日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

心御柱并齋宮御歸京事。大夫史仰見給候畢。假殿御遷宮事。重可相待。被仰下候齋宮御歸京事。伊賀路近江路之間事。本宮不知先例子細候。恐々謹言。

六月十四日

內宮禰宜

心御柱事。可有條々御沙汰之由。被仰下之旨。相副大夫史返事。夜前宮司所令申也。抑今度御柱奉立事。役人之中。地祭與山向有相論云々。前々彼兩人間。誰人之勤哉。如此事。

可委被尋糺決。若有被召問之旨者。尤可有存知事。歟兼又此條。本宮使參洛。可申子細之由。可被仰遣之旨。宮司所令申也。可被上神宮使歟。將可被相待重仰歟。可令相計給之狀如件。

六月十四日

神祇大副〔在判〕

內宮長殿

逐申

十六日假殿御遷宮延引事。定令聞給歟。

謹請

假殿御遷宮間事。

右相副大夫史返事。宮司消息。今日到來。就其狀。擬言上子細候之間。被仰下之旨。謹承候畢。件心御柱奉立事。可爲地祭物忌役之由。被載式文之上。召對彼夜供奉役人等。尋問候之處。任先例。地祭物忌父賴房。堀穴奉立之

知之後。奉納由貴殿畢。件布。先例自司廳奉送之例也。

太神宮神主

依 宣旨注進。應早令遂行當宮假殿御遷宮事。

右宮司今月四日符僞。去五月廿九日 宣旨僞。云々者。謹所請如件。先日任被 宣旨日時。今月一日爲立柱上棟。拜見宮地之間。心御柱相違事出來。因之不蒙 勅定者。輒依難左右。勸子細即言上畢。而今期日迫不合期者。以儲日可令遂行之旨。被下 宣旨也。任其狀。以來十六日。雖可勤行御遷宮並修造事。彼日以前。不被仰下心御柱相違事。〔可殿覽〕假殿柱立棟上日時者。不能遂行哉。然則早被裁_レ之狀。注進如件。

建久九年六月五日

假殿御遷宮事。 宣旨請文給預候畢。不日可

令申上候也。謹言。

六月五日未時

大宮司在判

御申文即申上之處。次第延引。以外違例也。就中心御柱奉立違之條。云作所目代。云頭工。其科難遁之由。〔條々〕沙汰候云々。隨被仰下。重可馳申候也。仍且執達如件。

六月六日到來十一日巳時

左大史在判

〔逐啓_イ〕

明衣雲形布等事。奉行宮掌申狀獻覽之。迄三日不參著之條。返々奇怪候事也。

心御柱奉立違事。上御解狀之處。可有條々御沙汰。來十六日假殿御遷宮。難被遂行之由。所被仰下也。可令相待重仰給之狀如件。

六月九日

左大史隆職

〔遂啓_イ〕

齋宮歸京。來八月廿三日也。可被存此

可令申其由候也。謹言。

左辨官下伊勢太神宮司。

奉送庸布紺布等事。

雲形料紺布捌段。

道敷料庸布拾捌段。

明衣料白布陸拾段。

右大納言藤原朝臣隆忠宣。奉勅。件布。太神宮假殿御遷宮用途料。任本宮注文。奉送如件者。宮司宜承知。依宣行之。

建久九年五月癸日 右大史三善朝臣

中辨藤原朝臣在判

雲形并道敷料及明衣等布。副送文。只今所奉下候也。請文不日可令言上給候。謹言。

六月四日 大宮司在判

謹上 內宮長殿

伊勢太神宮禰宜等

請預假殿御遷宮用途料庸紺布等事。

右任去五月廿六日 宣旨。謹所請預如件。

建久九年六月五日

禰宜從四位上荒木田神主

正四位上

禰宜正四位上荒木田神主

抑件明衣布等。隨身奉送之官使〔々〕部紀

久次。佐伯末弘等。自本宮可預飯酒之旨。雖

搆申。無先例之由。宮廳目代返答之處。敢無

陳辨之詞。因之司廳後見親元神主。於便宜宿

館。賜飯酒畢。件布等。於一殿宮廳。目代加見

假殿遷宮官人事。

右大納言藤原朝臣隆忠宣奉勅。祭主神祇大副大中臣能隆朝臣故障替。宜仰彼宮令差進者。官宜承知。依宣行之。

建久九年五月廿九日

右大史三善朝臣在判

中辨藤原朝臣〔在判¹〕

來七日假殿御遷宮供奉官人事。宣旨如此候。早可令供奉給候也。於差文者。今日二日。付宮候畢。爲御用意。差献脚力候也。恐々謹言。

六月二日巳時

年預史也

神祇史齋部茂平

謹上佐奈權大副殿

假殿遷宮事。宣旨神祇官年預書狀献覽之。遷宮事。來七日一定候歟。今日四日。自安乃宿所。所罷歸候也。謹言。

六月四日戌時

神祇權大副

在判
定輔

內一御館

〔內々申イ〕

心御柱事。披露說候如何。何樣事候哉。奏聞候歟。其外恠異出來之由承之。不可說不可說。又遷宮間參宮供奉儀式例等可注給〔候¹〕也。今度供奉事。殊恐思給候也。內內委細可注給候也。謹言。

假殿御遷宮事。可令供奉給之由。宣旨並神祇官年預書狀見給候畢。件御遷宮事。今月七日十六日之間。可勤行之由。先日所被勘下日時候也。而去一日任勘文。爲奉立假殿柱上棟。拜見宮地之處。〔兼下脫文略〕心御柱相違事候之由。頭工等依申上候。雖其由言上畢。然者隨重勅定。可被遂行候。恐々謹言。

六月五日

內宮禰宜

逐申。件御遷宮事。重被宣下候者。

中辨藤原朝臣在判

同六月四日 司符到來。

太神宮假殿遷宮事。任先度日時。致用意畢。不可懈怠之由。參洛使言上。而今如申狀者。前後相違歟。數度延引之條。專不可然。慥猶任日時。可遂行之由。可令下知給者。依御氣色執達如件。

五月廿九日

中宮大進在判

大夫史殿

逐申

遷宮事。以此趣可令下知。一切不可延引之由。被仰下畢。件宣旨。一昨日下午。何日到來哉。如此急事。自然遲怠。尤不便候。下知之後。懈怠事等。力不及候也。謹言。

給預

太神宮假殿遷宮日時事。

副禰宜解。

右可申上之狀。所請如件。抑此事。被下宣旨之上。雖不及儀。不廻時刻。申上畢。隨被仰下之旨如此。任御敎書。可令致沙汰給也。謹言。

六月一日〔到來同四日辰時云々。〕

左大史小槻在判

逐申

御遷宮 宣旨。以官使雖可馳下。依有遲怠之疑。所付御使也。早々可令進請文給也。謹言。

假殿遷宮事。宣旨只今_{辰時}到來。仍成副司符献之。度々延引之上。此條其恐不少候。早不廻時刻。可成上請文給候。謹言。

六月四日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

左辨官下神祇官。

應任先例。令差進供奉來七日伊勢太神宮

分。所相違也。仍成上注文。隨 勅定當日延引畢。

太神宮神主

注進當宮假殿御遷宮。任重日時勘文。爲

立柱上棟。頭工等拜見宮地處。心御柱相違事。

右件假殿御遷宮事。重任被 宣下日時勘文。

今月一日爲奉立柱上棟。頭工等拜見宮地。去

四月廿四日奉立心御柱。寄東方四寸。寄北方

二寸三分相違之由。依言上。宮司禰宜等相共

見知之處。有其實。此旨爲隨勅定。當日柱立

棟上事延引畢。爰尋先例。去天仁三年。豐受

太神宮心柱朽損顛倒。可立改否事。被行公卿

僉議。被問諸道之間。去應和二年。太神宮心

御柱相違舊例。去正中寄傍奉立事。改立彼柱

之條。甚可恐之由。左大臣依被定申。不令立

改之旨具也。而當時相違御柱事。不經言上

者。輒依難左右。所注進子細也。就中依件御柱事。假殿立柱上棟日時。旣延引畢。此旨不可不言上者。然則早爲被裁下。勅子細注進如件。

建久九月一日

心御柱事。注文給候畢。不日可令申上候。謹言。

六月三日

酉時

大宮司在判

左辨官下伊勢太神宮司。

應早令遂行當宮假殿遷宮事。

右得彼宮司今月廿二日解狀稱。同宮禰宜等

注文稱者。大納言藤原朝臣隆忠 宣。奉 勅。

遷宮期日。迫不合期者。以儲日令遂行。能隆

朝臣故障替。仰神祇官。任先例令差進者。宮

司宜承知。依宣行之。

建久九年五月廿九日

右大史三善朝臣在判

殿修造事。

右宮司今月廿三日符僞。同月十七日宣旨僞。云々者。謹所請如件。任被宣下之旨。來六月一日立假殿柱上棟。同月七日奉渡御體於假殿。雖可勤行御修理事。期日既不幾之上。此日來霖雨無間斷之間。修造料權木柴並蒭萱。及色色次第雜事。依難合期。可被延引六月下旬歟之由。頭工等依進申文。先日相副本宮注文言上畢。而猶任宣下日時。可勤行者。六月一日若風雨之難出來者。以同五日雖可立柱上棟。隔中間一日。同七日勤行御遷宮之條不合期。同月十六日者。豐受太神宮式日御祭之上。當宮由貴御饌供進之日也。仍件日令勤行遷宮事之條。非便宜歟。然者先日就頭工等申狀。如言上。被延引來月下旬之條可宜歟。雖然猶任被仰下日時。以來月一五兩日之間。立柱可上棟之由。可召仰頭工等也。但於遷宮並

御修理事者。可被延引同月下旬哉。仍爲用意勒子細。注進如件。

建久九年五月廿四日

假殿御遷宮日時 宣旨請文給畢。早可申上候也。神事違例宣旨請文事承畢。可令念上給候也。謹言。

五月廿五日

〔大宮司在列〕

六月一日假殿立柱上棟延引事。

五月晦日。工等參宮地。任先例。以繩被定御柱跡之處。心御柱正中相違之由。令申之間。猶良良可拜見之由。依召仰工等。當日朝重參拜之處。同前云々。而宮司句參之次。於一殿成評定天。大司康定。權大司忠國。一神主重章。二忠滿。三元雅。五光定。六氏良。七成定神主等。各參宮地。於四神主定滿者。依輕服不參。召問工等。且爲不審。柱根少少堀顯天。以丈尺紕定之處。寄東方四寸。寄北方二寸三

五月廿一日

內宮禰宜

謹上 大司御館

逐申

頭工等申文一通副獻之。期日近近之間。假殿御遷宮次第難事。可難合期之由。令申候歟。此旨可令申上給哉否。可依御計候。謹言。

左辨官下。伊勢太神宮司。

應任日時勤行當宮正殿修造事。

立假殿柱上棟日時。

六月一日丁卯。時午二點。

五日辛未。時午二點。

奉渡御體於假殿日時。

〔七日癸酉。時寅二點。¹〕

〔十六日壬午。時寅二點。¹〕

修理〔正¹〕殿日時。

七日癸酉。時卯二點。

十六日壬午。時卯二點。^(辰)

奉移御體於正殿日時。

七日癸酉。時戌二點。

十六日壬午。時亥二點。

右大納言藤原朝臣隆忠宣。奉 勅。宜任日時。令勤行者。宮司宜承知。依宣行之。

建久九年五月十七日

右少史中原朝臣在判

中辨藤原朝臣在判

同月廿三日。司符到來。於祭主下文者。依故障不被成載。

正殿御修理之間。假殿日時隨到來。成副司符獻之。請文早可令成上給候。謹言。

五月廿三日到來同日戌時。大宮司在判

謹上 內宮長殿

太神宮神主

依 宣旨注進。應任日時勤行當〔宮¹〕正

由。清末切切依憤申。今度加下之由。惟時神主所申也。今夜番直上下職掌人等。或退出。或不退出歟。有先例云々。

太神宮神主

注進當宮假殿御遷宮事。相待重日時宣旨。擬勤行間。自今月十六日。祭主廿日故障出來事。

右件假殿御遷宮事。立柱上棟並奉移御體日時。重可被宣下之由。先日注進之後。于今不被仰下左右。而自今月十六日。祭主廿日故障出來。抑二所太神宮造替。並假殿御遷宮被勤行之時。祭主供奉之例也。而不慮之外。故障出來之時。以神祇官人爲代官。令供奉之例。代代有〔其〕數。近則去治承三年當宮假殿御遷宮被勤行之時。祭主親隆卿依廿日故障出來。尋先例副舊記。經言上處。可令神祇權少副大中臣朝臣定隆供奉之由。依被宣旨。

任日時令遂勤行畢。然則任先例。爲被裁下。勤子細。注進如件。

建久九年五月廿一日

太神宮頭工等解申進申文事。

言上當宮假殿御遷宮次第日時勘文于今遲到。期日近近上。依日來霖雨。蒔萱並檼木柴及色色用途物等難合期狀。

右件假殿御遷宮事。先日任被仰下日時。探出材木。於庭作者雖勤仕。至柱立棟上并御遷宮日時者。未被仰下歟。而又依日來霖雨。遠近神領等。所課蒔萱。並檼木柴。及自餘色色雜事。于今不出來之間。期日不幾。定難合期歟。來月御祭神事以後。被勤行御遷宮可宜歟。依存遲怠之恐。粗言上如件。以解。

建久九年五月日

太神宮頭工等

假殿御遷宮之間事。注文一通献上之。子細載狀中候。早可令申上給候。恐々謹言。

四月廿四日

〔內宮禰宜〕

假御樋代庭作食物工九人。

加頭三人定。請之。四月廿日云々。

頭工各五升。小工各四升。已上一箇日役也。

但於杣作食料者。先例十三箇日食物內之由。

作所惟時神主所令申也。

一四月廿四日辛卯。鎮祭宮地奉立心御柱行事。

奉送

鎮祭宮地奉立心御柱供物事。

右奉立假殿心御柱供物。任注文并先例。奉送如件。

建久九年四月廿四日

作所目代權禰宜荒木田神主惟時

同日。修理造宮使。万乃事乃事始乃酒肴。於

九丈殿給之。同惟時神主依被仰付。所奉行

也。酒三樽。肴二種。皆干魚。頭工三人料餅各十五

枚。代米三升。作所斗。小工三十人。鍛冶二人。相作二人

等各十五枚。代二升。同斗。同日御戶本指木一日役

仁。宮地邊所探出也。二人役一頭光季。五升。頭代

國弘。四升。夫一人二升也。

一同日戌時。鎮祭宮地奉立心御柱事。

供奉人玉串大內人貞成。土公大物忌父季貞

神主。宮守物忌父則清。地祭物忌父賴房。御

巫內人礪部清延。一萬千與安。依不參也。山向內人荒木田

清末。忌部清正等也。奉立御柱。並詔刀役地

祭物忌父也。御供米一斗五升。作所斗。散供米一

俵。員三升許。飯野郡司勤之。自餘祭物見于本宮請文也。件供

奉人已上七人饗料米各五升。作所斗。明衣凡絹各

半疋。其中御巫內人波。不預明衣。其故何者。

於河會淵邊天。祭物祓清之後。依不參仕祭庭

也。地祭御巫。副各散供。米一斗。玉串。三色。物忌。已上

四人。副各從。料一斗。彼御柱乃垣梶食料米二升。山向

內人清末請之。件米先例一升云々。而不足之

中。如此造宮事。被勤行之例。神宮所不覺悟也。然則上假殿棟。并奉修造正殿事等。早爲被勘下日時。勤子細注進如件。

建久九年四月廿一日

大內人正六位上荒木田神主

禰宜正四位上荒木田神主〔在眞名正印〕

從四位上

宮中番直事。殊可令加檢察給。就中假殿造營之間。穢物出來。次第日時延引。是則宿衛怠慢之故歟。自今以後。若有懈怠者。儘可令注申交名。隨狀可有其科之由。總官所被示仰候也。兼又今日地鎮祭之間。色節背先例。令申

過差事之旨。作所惟時神主所令申候也。尤不便候。任例可致沙汰之由。御下知可候也。謹言。

四月廿四日

〔大宮司在判〕

謹上 內宮長殿

宮中番直事。無御命以前。無緩怠殊可勤仕之由。所召仰番直之輩候也。

今日地鎮祭之間。祭物事。任先例注文。可被奉下之處。多以不調之由。役人等依令申候。是依爲嚴重之勤。任注文可有沙汰之旨。相催作所惟時神主候許也。而以御文之旨。尋問彼神主之處。件供米下行之間。少論云々。早召間役人等。若爲注文外事者。可止彼催之由。可被召仰候也。凡如此事無異儀。返々可被尋仰之處。無左右申上總官給之條。遺恨候事也。有限神事。料物不調之由。役人等令申候時。爭不相觸作所候哉。謹言。

六位權禰宜大內人以下內人明衣料庸布六十端。

御修理工明衣料調布卅二端半。〔可一〕
但不依人數。

右件御裝束料絹布。莚薦。并神主及大少內人物忌等明衣。任先例所注進也。此外若有遺漏事者。追可注申之狀如件。

建久九年四月八日 大內人荒木田

禰宜荒木田神主在連判正印

雲形明衣等事注文。并神事違例宣旨請文等給畢。早可令申上也。謹言。

四月九日

太神宮司在判

四月廿一日戊子。宮司參之後。當日任日時之宣旨。爲奉立心御柱仁。役人等擬請取祭物等之處。自同日未時。宮中仁三箇日雜穢出來之間。延引畢。

太神宮神主

注進當宮假殿御迂宮次第行事。任被

宣下日時。今月廿一日立心御柱。來廿四日擬上棟處。三箇日雜穢出來延引事。

右件假殿御迂宮次第行事。任被 宣下日時。

去三月十八日採始御材木。今月六日始木作畢。同廿一日立心御柱。來廿四日擬上假殿棟之處。未立御柱以前。今日廿一日未時於神宮院內。所見付鹿足骨也。任先例可爲三箇日穢之由。儀定之間。彼御柱立事延引畢。隨過穢限。

任勘文來廿四日可立心御柱。其後雖可上假殿棟。不蒙 勅定者。趣不能勤行之上。自同廿五日。依入五月節。彌難計得。前々五月節

蚊屋料絹三匹。

天井料絹五丈四尺。

御幌料絹二丈一尺。

正牀御床敷料絹一匹二丈一尺。

御被二條料絹二匹。

袷帳一條料絹一匹三丈。

單帳一條料絹四丈。

絹垣料絹三匹。

行障料絹二丈四尺。

四字御門幌絹一匹四丈八尺。
(料說略)

已上料絹十九匹五丈八尺。

土敷并御床上敷相殿座上下敷料手作布

五端。

庸布廿三端三丈道敷料。

同布一端假殿御板敷洗巾料。

同布半端假殿天井結料。

新長莖十枚。

上莖三枚。

薦十枚。

苦十枚。

油三升。

水桶二口。

杓二柄假殿洗料。

一假殿御裝束裁縫奉調料。

長莖五枚。

上莖三枚。

薦五枚。
(市說略)

一可預絹明衣。

正員七人。內六人禰宜。代一人。各一匹。

權任神主百卅六人。內百十人。各別三

丈。

昇殿玉串大內人一人。大物忌父一人。并

二人料一匹。

已上六十二匹。

太神宮神主

注進鎮祭宮地奉立心御柱供物事。

鉄人像鏡各卅枚。長刀子廿枚。

鏹四柄。鎌二張。

小刀子一枚。鍬二口。

五色薄繩各一丈。木綿麻各二斤。

米酒各二斗五升。雜腊二斗五升。

堅魚鰻各三斤。雜海藻二斗五升。

鹽一升。^{三斗} 鷄二翼。

卵十枚。陶器土器各卅口。^{〔或作廿口〕}

內人物忌等三人明衣料絹三匹。

式外物。

桶二口。杓一柄。

折敷二枚。折櫃〔二合。〕^イ

塙二口。用紙三帖。

薦一枚。

古來廿一日。奉立假殿心御柱祭供物。任式文并先例。注進如件。

建久九年四月八日 大內人荒木田

禰宜荒木田神主在連判正印

太神宮神主

注進假殿御裝束并用途物禰宜內人等衣事。

一假殿御裝束。

壁代料絹五匹。

事長不書之。

假殿柚作十三箇日之條。依所見分明。見參之時。令申其由候畢。然而就貴命。今一日料可致沙汰由。令下知候所候畢。謹言。

四月一日

〔大宮司在判イ〕

件柚作食物。今一箇日未_レ下_レ米。其後工等

三十三人_{加頭三人定}。請預畢。

四月二日己巳。自當日三箇日。雜穢觸及宮中之間。三日庚午。假殿木作始延引畢。_{但依有儲日不被成}

_{上注文之。}

六日癸酉。時午二點。工等木作始勤行。同日

鍛冶等。於河原殿天勤之。酒二樽三瓶子。肴

二種。_{子名吉。}於廳舍前天。工并鍛冶等預之。

太神宮神宮

注進可早任先例。被申下假殿御迂宮勤

行間用途物事。

雲形料紺布捌端。

明衣料布捌拾端。

右宮司去三月十三日符僞。祭主同月十二日下文僞。同月五日宣旨僞。入柚採材_{〔木イ〕}日時。今月十五日壬子。十八日乙卯。始假殿木作日時。四月三日庚午。六日癸酉。立棟上棟日時。廿一日戊子。廿四日辛卯。奉渡御體於假殿日時。六月一日丁卯。五日辛未。修理正殿日時。一日丁卯。五日辛未。奉移御躰於正殿日時。一日丁卯。五日辛未云々者。然則件雲形并明衣料兩色布等。彼廿一日以前。任先例早可被申下之狀。注進如件。

建久九年四月八日

大內人正六位上荒木田神主在真名

禰宜正四位上荒木田神主有真名正印

縫繩百五十方相交麻可繩。各五十尋。四字イ在黃繩下。

簧繩二千方。〔黄イ下同〕

針返料板四枚。

步板五十枚。

橋一曲料木三四寸。〔四十三枚〕

櫺八千枚。〔支イ〕

東寶殿。

葺萱二百爲。

差檜皮四十爲。

蕨七十隻之。大蕨三十隻。簧縫蕨四十隻。

針三具。〔隻イ〕

江津利縫鉾切手料搏三十寸。〔搏ヅ〕

縫繩二千方。〔十イ〕

簧繩五百方。

針返料板二枚。

步板二十四枚。

櫺千五百支。

橋一曲料木四五寸。〔三イ〕

西寶殿。

葺萱三百爲。

縫繩五十方。

江津利縫梓切手料搏五十寸。

自餘同前。依事長不書之。

瑞垣御門。

葺萱五十爲。

差檜皮三十爲。

蕨五十隻之。大蕨二十隻。簧縫蕨三十隻。

針二隻。

江津利縫梓切手料搏廿寸。

縫繩二十方。

簧繩二百五十方。

步板二十四枚。

櫺七百枚。〔支イ〕

自餘殿舍。御門御倉御垣等用途物。依

右奉探心御柱祭物。任注文并先例。奉送如件。

建久九年九月十八日

作所權禰宜荒木田神主惟時

供奉人玉串大內人貞成。土公山向。內人荒木

田清末同物忌子良一人。清末男。十歲許。御玉內人度

會安貞。一萬千與安他。行。仍勤之。忌部德久也。詔刀玉串役

也。供物米一斗。散供米一俵。員三升許。飯。野郡司勤。自餘

祭物。見于注文送文等也。明衣布。玉串山向。

同子良。忌部。已上四人。各一丈。饗料米。玉

串五升。同從料五升。山向。同子良。御巫。忌

部。已上四人。各五升。但御巫散米一升副下

之。已上官斗。但前々以作所升下行之處。今

度宮司後見親元神主。以官斗下行。下知子細

之故也。不可爲定例。隨即不知先例。只意巧

之由。親元神主令申歟。

同日工等木本祭行事。

祭物頭工三人。各米一斗。作所斗定。干魚各一隻

請之。

同廿一日。工等注申。正殿已下損色用途注文

云。

注進

當宮內中外院殿舍御門御垣等破壞朽損

修造料用途物等事。

正殿。

御戶本指料木一枚。〔支〕

葺萱八百爲。

左檜皮五十爲。

蕨百五十隻。大蕨五十隻。中。實縫蕨百隻。

針六隻。

鉄鎚三具。

江津利縫梓切手料搏八十寸。

三月十五日

權禰宜國隆大司目代也。

三月十五日壬子。司參頭工三人。光季。時次。武遠。頭代

三人。國弘。安弘。清弘。並六人給飯酒。其外別給頭工三

人各米一石。官斗。頭代三人各米五斗。同斗。但是

頭三人者。先例歟。於頭代者今度始云々。同

日夕部工等歸參。本宮天事始。任先例酒參

樽。肴三種。海老。蠣。在頭工餅十五枚。番匠已下餅

各十枚預之。但依不合期。餅代米。頭各三升。參一。

作所。番匠已下各二升。同斗。凡工三十三人。〔鍛

冶二人。相作二人等也。相作二人同各二升

也。一。

抑當日雖可被奉採心御柱。且日時沙汰間。及

晚景之上。用途料依不合期。延引畢。

同十六日。工等謂柚作食參司庫天預之。

一頭光季。頭代。國弘。同小工。四頭工。同頭代。依垣。垣清。時成。

二頭時次。

同〔一〕頭小工。清安。同。豐武。時興。頭代。同小工。同。同。安弘。安成。則任。成次。友末。

同。時豐〔重一〕同。同。四頭小左。二頭小工。四頭方。清末。弘元。垣包。

三頭武遠

頭代。同小工。同。久成。同。安垣。清弘。國元。同。同。同。得國。武遠。末重。安久。久重。

已上三十三人。請十三日食料畢。日別頭工各五升。番匠各

四升。十合升定也。作所升是也。

鍛冶本宮忌。二人。次包。相作二人等之食十箇日

料請之。鍛冶各日別四升。同升。相作各日別二升。同升定也。四月廿四日。又二箇日食物請之。鍛冶日別四

升。相作日別二升也。

同十八日乙卯。時午二點。奉採心御柱行事。

奉送

奉採心御柱祭物事。

太神宮神主

注進奉採心御柱祭物事。

鐵人形像鏡鋒各卅枚。長刀子廿枚。

鏐四柄。鎌二張。

小刀子一枚。鉈一枚。

五色薄繩各五尺。木綿麻各二斤。

米酒各一斗。堅魚鰓各二斤。

雜腊一斗。雜海藻二斤_(斗イ)。

鹽二斗。鷄二翼。

鷄卵十枚。陶器土器各十口_(廿イ)。

內人等明衣料庸布四端。使忌部明衣料一

端。

式外物。

奉卷布一端。

杓一柄。

桶二口。

折櫃二合。

折敷二枚。

用紙三帖。

塙二口。

右當日奉採假殿心御柱祭物。任式文并先例注進如件。

建久九年三月十五日

大內人荒木田神主

禰宜荒木田神主在連判正印

奉採心御柱祭物注文給預候畢。作所令致用意候歟。謹言。

大司大中臣朝臣在判

權大司大中臣朝臣在判

少司大中臣

正殿御修理之間。假殿日時 宣旨。并祭主下文。成副司符獻之。請文早付廻史可及給也。雲形布。棟上日時以前可被奉下之由。可被載歟。任先例可令申上給候。謹言。

三月十三日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

太神宮神主

依 宣旨注進應任日時勤行當宮正殿修造事。

右宮司今月十三日符傳。祭主同十二日下文傳。同月五日 宣旨傳。入杣日時。今月十五日壬子。時巳二點。十八日乙卯。時午二點。始假殿木作日時。四月三日庚午。時午二點。六日癸酉。時午二點。立柱上棟日時。廿一日戊

子。時午二點。廿四日辛卯時午二點。奉渡御體於假殿日時。六月一日丁卯。時寅二點。五日辛未。時寅二點。修理正殿日時。一日丁卯。時辰二點。五日辛未。時卯二點。奉移御體於正殿日時。一日丁卯。時戌二點。五日辛未。時戌二點。右權中納言平朝臣親宗宣。奉勅。宣任日時。早令勤行者。謹所請如件。然則任被宣下日時。早勤行也。雲形布。棟上日時以前。早可被奉送之狀。注進如件。

建久九年三月十四日

大內人正六位上荒木田神主豐重

禰宜正四位上荒木田神主在眞名正印

四月三日庚午。時午二點。

六日癸酉。時午二點。

立柱上棟日時。

廿一日戊子。時午二點。

廿四日辛卯。時午二點。

奉渡御躰於假殿日時。

六月一日丁卯。時寅二點。

五日辛未。時寅二點。

修理正殿日時。

一日丁卯。時辰二點。

五日辛未。時卯二點。

奉移御躰於正殿日時。

一日丁卯。時戌二點。

五日辛未。時戌二點。

右權中納言平朝臣親宗宣。奉勅。宜任日時。早令勤行者。宮司承知依宣行之。

建久九年三月五日 右少史中原朝臣在判

中辨藤原朝臣在判

下太神宮司。

可早任 宣旨 勤行當宮正殿修造事。

副下 宣旨

右今月五日 宣旨。今日到來傳。子細云々具也。仍相副下知如件。宮司宜承知。依件行之以下。

建久九年三月十二日

祭主神祇大副大中臣朝臣在判

司符。太神宮神主。

可早任 宣旨祭主下文勤行當宮正殿修造

事。

副下 宣旨祭主下文。

右今月五日 宣旨。并今月十二日祭主下文今日到來傳。子細云々具也。仍相副下符如件。神主宜承知。依件行之。以符。

建久九年三月十三日

建久九年三月三日 左大史小槻宿禰在列

二所太神宮修造事。募隆宗副官之功可致莫大之勤之由。祭主能隆朝臣申請之。被先任畢。內中外院。併可致其勤。於別宮者宮司可令修造之由所被仰下候也。仍執達如件。

三月七日

中宮權大進長兼奉

大夫史殿

遂申

先日 宣下之狀。可限內院之由。不載定歟。都以申請 二所太神宮修造之趣也。然者。重不可及 宣下之由。所被仰下候也。且以此趣。可令下知給。依此沙汰。日時勤之。未下遣歟。空經日數者。次第日次各相違歟。且以此旨令下知給。旁可宜歟。謹言。

二所太神宮內。中外院諸別宮等造營事。被仰下之旨如此。〔且存此〕旨。且可令下知給之

狀如件。

三月七日

大夫史小槻在列

謹上 祭主殿

二宮御修理事。被仰下之旨如此。可令存其旨給之狀如件。

三月十二日

神祇大副在列

大司御館

神宮御修理事。被仰下之旨如此。可令存此旨給候。謹言。

三月十三日

大宮司在列

謹上 內宮長殿

左弁官下伊勢太神宮司。

應任日時勤行當宮假殿修造事

入杣採材日時。

今月十五日壬子。時巳二點。

十八日乙卯。時午二點。

始假殿木作日時。

其旨給 謹言。

二月六日申刻

大宮司在判

謹上 內宮長殿

抑。於假殿造營者。任先例宮司所課也。至正殿以下御修理者。任先例修理造宮使之勤也。同正殿已下大小藏并釘等同勤內也。至于鐵鎚三具者。宮司之勤。假殿造營料也。次彼鎚通用正殿御修理事。

同二月廿一日先日注進之外。內外院損色并別宮損色等注進畢。是依惣官仰也。子細見于別紙也。同日宮司返夏云。

神宮損色注文一通給預候畢。早可申上候。謹言。

二月廿一日

大宮司在判

建久九年^{戊午}二月晦日。入夜。修理造宮使神祇〔權〕少副大中臣朝臣隆宗參宮。而爲造宮使初參之由。依無別告知。不致祇承之用意。抑

神祇官拜賀之時手水陪膳者當番物忌等之役也。雖然當番物忌父。或故障。或不參會。仍權禰宜忠隆。宮掌大內人盛康等勤仕畢。是不可爲定例歟。爰於外宮者。祇承參仕。當宮無其支度之由。頗雖有沙汰。依無用意不致其勤。而神拜之後。於一殿禰宜對面。御修理之宣旨。六禰宜氏良神主被讀上畢。其後酒肴。一禰宜重章神主所被勸杯也。

應令神祇權少副大中臣朝臣隆宗。修造伊勢二所大神宮殿舍并重々御垣等破壞。夏。

右得隆宗今月三日解狀脩。募彼 二宮修造之功。先遂當宮補任之望。既浴無涯之恩澤。宜勵不日之修營。望請 天裁。因准先例。被下 宣旨。欲致其勤者。左中弁藤原朝臣宗隆傳 宣。權大納言藤原朝臣賴實宣。奉 勅。依請者。

右件次第行事。任先例注進如件。

建久九年二月二日

三頭工荒祭宮官掌內人礮部武遠

二頭工權官掌內人礮部時次

一頭工大內人荒木田光季

先日所示給之假殿造替之間。雜事可注給候。存子細爲致沙汰。所令申請候也。一日所送給之工注文中。杣作十三箇日之由。見于狀中候。相尋文治五年例候之處。十二箇日之由分明候歟。尤任先例。其沙汰可候哉。爲令申子細。惟時神主所令 參宮候也。謹言。

二月五日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

假殿造營之間。雜事重召問工等。可令注申候也。御材木杣作。并庭作日數事。任工等之申狀。令注申候畢。而文治五年之例。相

尋所見之處。杣作十二箇日。黑木杣二箇日之由分明也。存此旨。可有御沙汰候。子細惟時神主可申歟。恐々謹言。

二月六日

內宮禰宜在判

副官事。雖被申成功之由。件內院事。全可爲成功之由。不被仰下。然者二所太神宮修造事。募彼功被致莫大之勤者。可有御沙汰。不然者。難被抽賞之由。所被仰下也。仍執達如件。

正月卅日

左中辨（將イ）在判

祭主殿

二宮御修理事。被仰下之旨如此。仍兼浴其恩（或兼賜）畢。可令存其旨之狀如件。

二月二日

神祇大副在判

大司御館

神宮御修理事。總官被仰下之旨如此。可令存

進如件

建久九年正月卅日

大内人正六位上荒木田神主

皇太神宮

禰宜正四位上荒木田神主

豐受太神宮

禰宜正四位上度會神主

假殿御材木杣作庭等日數并工人數。任先例可注給候。近日可令上日時請奏之間。所令尋申候。謹言。

二月二日

大宮司在判

謹上内宮長殿

注進

假殿御迁宮次第行事。

工三十三人_中。

頭三人。番匠三十人。

杣作一番十三箇日_中。

御材木一番二箇日。黒木一日。

庭作一番_中。

御槌代。

頭三人。番匠六人。

杣作二箇日。庭作一日。

勅。宜任卜之趣。且致祈謝。注進神事違例。且件本指木。任例造替。兼令被日供奉祠官。弁申破損子細。宮司宜承知。依宣行之。

建久八年十二月廿四日

大史小槻宿禰在判

中弁藤原朝臣在判

同九年正月十六日祭主下文。

同月同日司符。以上子細例狀也。

二所太神宮神主

依宣旨注進。應且注進神事違例不信不淨穢氣。且祈謝公家御慎并恠所驚恐病事震異方口舌。任例造替當宮正殿御戶本指。兼奉納官幣日供奉祠官弁申破損子細事。

右宮司今月十六日符僞。祭主同日下午僞。去年十二月廿四日 宣旨僞。云々者。謹所請如件。抑「相」當于神事違例不信事等。前前注

進畢。其中水銀座人。并船江庄下司永意法師濫行。并紀爲高子息友宗。正重。坂東入道等。殺害內人兼飯高郡御常供田丁部御麻生園神人三宅國重。并男神人國貞身事等。早可被紕行之由。或載于宣旨請文。或勸別解狀。連々雖言上。依裁斷不早。彼輩張行之體。寔言語難及。因之禰宜等參洛。可 奏達子細之由。先日雖言上。依無裁許彼座人并永意等。凶亂彌倍增。早紕行罪科。可被懲向後亂行也。公家御慎并恠所驚恐病事及口舌事。任被宣下之旨。殊凝信心。所奉祈請也。兼又正殿御戶本指木破損事。子細先日注申畢。每年神嘗御祭之時。任先例。禰宜等昇殿供奉之間。以御鎰匙等。奉開御鎖并久留々木之後。拜見之處。彼本指木破損之由。所見付也。前々如此非常事。准據之例。非無光跡〔先職〕。然則假殿御〔仍殿等〕遷宮勤行之時。件本指木任宣旨可造替也。注

旨。早可令宮司修造之狀。注進如件。

建久八年九月六日

大內人正六位上荒木田神主

禰宜正四位上荒木田神主 有眞名政印

神宮御修理事。宣旨請文令成獻候畢。可申上給。前々直雖被宣下宮司候。依爲被成副總官御下文之例。一旦令尋申候許也。爲御不審。去年十月〔宣旨〕次第下知案獻覽之。恐恐謹言。

九月七日

內宮禰宜在判

左弁官下伊勢太神宮司。

應且注進神事違例不信不淨穢氣。且祈謝公家御愼并恠所驚恐病衰震異方口舌。任例造替當宮正殿御戶本指木。兼令奉納官幣日供奉祠官弁申破壞子細事。

右得祭主神祇大副大中臣能隆朝臣去月廿一日解狀稱。太神宮司同日解稱。太神宮禰宜等同月十八日注文稱。任先例爲奉納官幣。奉開正殿御戶拜見之處。件本指木折損之旨。所見付也。任宣旨爲修補御殿葺破壞。近日可勤行假殿御迂宮。其次可令修造彼木歟。雖然。此旨不可不言上者。令神祇官陰陽寮等卜申之處。官卜云。依神事違例不淨所致之上。可有公家御愼及恠所口舌驚恐病事歟者。寮占云。依神事違例不信穢氣所致之上。公家御愼御藥事恠所有病事歟。又從震異方。奏口舌事歟。期今日以後廿日內。明年二月九日節中並丙丁日也者。權大納言藤原朝臣賴實宣。奉

令忝上給。惣官御下知（向イ）以前。可申上之由。思給候也。謹言。

九月六日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

〔以下七行據イ本地〕
神宮御修理事。宣旨官使令持參惣官之處。

如此之。被下宮司之。宣旨不能副下知之由。稱有其仰。直持來之間。副司符令献候畢。若本宮請文難被上者。隨御返事。自司中可申上候歟。謹言。

九月七日

大宮司在判

謹上 內宮長殿

太神宮神主

依 宣旨注進應任先例。不日修造當宮內院殿舍御倉門差檜皮葺萱破壞朽損事。

正殿。

東寶殿。

西寶殿。

瑞垣御門。

玉串御門。

外幣殿。

舞姬候殿。

內院。

荒祭宮。

右宮司今月六日符傳。去七月廿六日 宣旨
傳云々者。謹所請如件。然則任被 宣下之

調御倉

荒祭宮

御倉

以上件二字御倉。先日注文之後。濕損出

來之由。內人物忌等所注申也者。

右得祭主神祇大副大中臣能隆朝臣。今月十三日解狀。稱。太神宮司同月十二日解稱。禰宜等同月六日注文。稱。件內中外院殿舍等。損色。勤否。載于狀右也。而可令修造之由。度々雖被下。宣旨。前宮司盛家。下致其勤。得替之後。當任宮司。於中外院殿舍等者。雖令修造。未勤殿舍等。猶有其數。空送年月之間。損色倍增。莊嚴既廢。非無事恐。就中正殿并東西寶殿。不可准他殿舍之處。東西寶殿所濕損出來也。然則早經次第。上奏。任度々。宣旨。欲被遂修造者。子細載其狀。仍相副言上如件者。權中納言源朝臣通資宣奉勅。宣

任先例。令宮司不日修造。宮司宜承知。依宣行之。

建久八年七月廿六日

右大史高橋朝在判

中弁藤原朝臣在判

司符太神宮神主

可早任。宣旨并先例。不日修造。當宮內院殿

舍御倉門差檜皮葺葺破壞朽損事。

副下。宣旨。

右去七月廿六日。宣旨。今日到來。稱。子細云。云具也。仍相副下符如件。神主宜承知。依宣行之。以符。

大司大中臣朝臣在判

權大司大中臣朝臣

少司大中臣朝臣

建久八年九月六日

神宮御修理事。宣旨成副司符獻之。請文可

建久八年七月六日

大內人正六位上荒木田神主豐重

禰宜正四位上荒木田神主重章

忠滿

元雅

定滿

光定

氏良

從四位上

成定

左弁官下伊勢太神宮大司大中臣朝臣康定。

應任先例不日修造當宮內院殿舍御倉御門

差檜皮葺萱破壞朽損事。

正殿。

葺萱三分一朽損。南面差檜皮半分拔落。其

中乾角併頽損。江津利露顯。既有濕損危

者。

東寶殿。

艮角葺萱三分一朽損。差檜皮半分拔落者

西寶殿

葺萱三分一朽損。差檜皮半分拔落者。

瑞垣御門。

差檜皮三分一拔落者。

玉串御門。

葺萱四分一朽損。差檜皮三分一拔落者。

外幣殿。

葺萱少々朽損。差檜皮三分一拔落。鞭懸木

三支折損者。

舞姬候殿。

葺萱三分一朽損者。

以上件損色。去建久六年十二月廿六日

注進之處。可令宮司修造之由。同七年正

月卅日雖被下 宣旨。前宮司盛家不終

其功。得替畢者。

內院。

注進之處。可令宮司修造之由。同七年正月卅日雖被下 宣旨。前宮司盛家不終其功得替畢。

遂修造殿舍等。

內院。

舞姬候殿。但土壁一間修造。其外葺葺未勤。

中院。

內御廐。

外院。

主神司殿。

九丈殿。

一殿。

廳舍。

齋王御饌殿。

子良宿館。

以上件殿舍等損色。載于建久六年十二月廿六日注文也。而前司依不終其功。當

任宮司任 宣旨所遂修造也。具旨先日言上畢。

內院。

調御倉。

荒祭宮。

御倉。

以上件二字御倉。先日注文之後。濕損出來之由。內人物忌等所注申也。

右件內中外院殿舍等損色勤否。載于狀右也。而可令修造之由。度々雖被下 宣旨。前宮司盛家不致其勤。得替之後。當任宮司。於中外院殿舍等者。雖令修造。未勤殿舍等。猶有其數。空送年月之間。損色倍增。莊嚴既廢。非無事恐。就中。正殿并東西寶殿。不可准他殿舍之處。東西寶殿。所濕損出來也。然則早經次第 上奏。任度々 宣旨。爲被遂修造。重注進如件。

續群書類從卷第七

神祇部七

建久九年內宮假殿遷宮記

太神宮神主

重注進。可早任度々 宣旨。被令遂修造當

宮內院殿舍御倉御門差檜皮葺萱破壞朽損
事。

正殿。

葺萱三分一朽損。南面差檜皮半分拔落。其
中乾角併頽損。江津利露顯。既有濕損危。

東寶殿。

艮角葺萱三分一朽損。差檜皮半分拔落。

西寶殿。

葺萱三分一朽損。差檜皮半拔落。
瑞垣御門。

差檜皮三分一拔落。

玉串御門。

葺萱四分一朽損。差檜皮三分一拔落。

外幣殿。

葺萱少々朽損。差檜皮三分一拔落。鞭懸木

三支折損。

舞姬候殿。

葺萱三分一朽損。

以上件損色。去建久六年十二月廿六日

可止參洛之儀之由。可被下知外宮之旨。被仰下之狀如件。

八月廿六日

右大辨判

祭主神祇權大副殿

同日祭主施行。

外宮禰宜等參訴事。遷宮以前。被行內宮山口木本祭之條。更無先例之由。愁申歟。於其段者。可被遂行外宮遷御之旨。先度被仰下之上者。不可有所存歟。至神寶新足事。別被仰武家之間。不日可申沙汰之旨。申領狀畢。此上者。止參洛之儀。早令下國。若猶及遲引者。重可申所存之旨。可被下知禰宜等之旨。被仰下之狀如件。

八月廿八日

右大辨判

祭主神祇權大副殿

同日。施行于禰宜。

外宮禰宜等參洛企事。條々鬱訴。一々裁許。定開眉哉。於遷宮事者。爲無雙之大儀。不日難被遵行歟。來十一月中。必被奉獻神寶。可被遂行遷御。此上者。早令下國。可專祈謝之由。可被下知禰宜等之旨。被仰下之狀如件。

九月八日

右大辨判

祭主神祇權大副殿

同日。祭主施行于一禰宜。

同廿日。禰宜以下立石山。廻海道。廿五日夕。着于山田。委細在上洛沙汰文。

之條違失也。定可奉立改歟。是作所晨彥神主指南之由。工等申之。

十月廿六日。立外幣殿由木。是上棟也。

同廿七日。東方荒垣。三尺計寄東立改之。以前東宮荒垣乃在所仁立之間。改之也。先度之儀。三代之失錯哉。

十一月十二日。荒垣大鳥居立之。

同十三日。同東鳥居立之。

造外宮遷宮以前。彼遂行內宮山口祭之條。無先規由。外宮一同申所存歟。於內宮山口祭者。當年雖爲式年。外宮遷宮延引之間。無左右不可有物忌之御沙汰。此上者。不可及參洛之企之由。嚴密可被下知禰宜等之旨。被仰下之狀如件。

十二月十八日

權右中辨俊任

祭主神祇權大副殿

內宮山口祭事。當年雖爲式年。外宮遷宮延引

間。無左右不可有物忌之御沙汰。此上者。禰宜等不可及參洛之企由事。御教書如此。早任被仰下之旨。可令告知下宮給也。仍執達如件。

十二月十八日

神祇權大副判

大宮司殿

同廿五日。宮司告狀。同四年正月八日廻覽。同四年戊午二月。葺御稻御倉。如法左道也。康曆元年己未八月廿三日。正權禰宜以下上洛。是御遷宮延引事爲申遣也。參洛禰宜。三朝照五。貞昌。六。農彥。九。常勝。並權官延名。二代。以下也。七。久彥。九月二日上洛。但不及入洛。皆宿石山也。委細注于上洛記。

〔未及曉〕

內宮來度造替山口祭木本祭事。任御卜之趣。外宮遷御以前。可有沙汰之由。被仰下之處。禰宜等無是非。可企參訴云々。事已爲重事。此上者。於彼兩祭者。遷兩以後。可被遂行。早

六分。梁同。已上一丈二尺六分。梁之中墨定也。已上一丈二尺也。仍帳柱一丈八寸。鈞金一尺二寸。長一尺。鏤二寸。

正宮御床二脚。長八尺。弘四尺。定。高一尺。

如面板厚二寸。足高各二寸。足外一尺四寸二分。清正記。端波目二寸二分。長之內也。同記。

相殿御床長五尺。清正康永記。弘三尺六寸八分。同記。

足高八寸。加面定。二寸。清正記。打足事。足外六寸。同記。

足厚二寸。同記。端波目二寸二分。同記。長之內也。

此分無相違于所持記。仍今度此定也。

相殿御床。一頭清光文永記云。長五尺七分。

村松長官家行。記云。御帳柱。長一丈三寸云々。四寸不足之間。不可行付也。同記云。正宮

御床二脚也。一脚長八尺一分。橫四尺三分。

高一尺云々。相違于當家日記並清正記。同記

云。相殿御床一脚。長五尺。橫三尺七寸。高八

寸。左右同。云々。

同廿日。奉立御稻御倉。於本殿者。卽八禰

宜久彥神主運取之。是代々八座得分之故也。

同三年丁巳正月十三日。奉懸第四御門千木。

二月廿九日。南鳥居四方荒垣奉立之。

四月上旬。奉入御稻御倉壁。

同中旬。奉葺第四御門。

同廿七八日兩日。奉葺御氣殿針返。當番物

忌康經。御炊。重純替。御殿燒。庭重。立番代。弘正三人參。

五月十九日。奉立二鳥居。

同廿三日。東方荒垣十餘間奉立之。

六月一日。夕。令參宮拜見之處。新宮南東荒

垣者。大畧奉立之。御氣殿以南仁。一間不立

之。是爲奉入彼殿材木也。彼殿者。板敷御戶

計木作也。北鳥居之北東荒垣者。奉立之。又

西者自正殿以南奉立之。但東方以下鳥居際

一間者。不奉立之。未立二方鳥居之故也。抑

新宮東方荒垣者。東宮乃西乃荒垣與利外仁奉

立。爲先例之處。東宮乃荒垣乃本在所爾。奉立

永之例歟。代物五百疋。自作所下行之由申

之。自兼皆居置也。正員陪膳御鹽燒物忌長

吉。友重。各布衣。爲作所之沙汰雇之。長官勸盃量

房神主。初獻計也。不敷勸盃之筵。量房神主

着本座。受庭重之勸盃被陪膳者。雜掌所用兼

之如申者。馬瀨者。祖父者五位。父權禰宜也。

雖然不申其名字。物忌並祚承陪膳者。作所中

間字福一。布衣對座。正物忌宮掌等者。朱懸

盤也。副物忌等者。白懸盤也。副物忌一人毛

不着座。下剋上之今。謙長筵歟。三獻事畢之

後。出前之時。各自廂西退出。亥下剋也。大宮

別宮職掌一一者領酒肴。予今夜參宮之間。隨

見及大概記之。

一當宮事。爲請屋之間。自作所。頭工等仁無下

行物歟。但工中江一貫文下行之。爲一頭方之

請屋。工十一人也。加頭工定。

一今日髮長。迄內院並高宮推參。末代之式。無

力之次第也。

一成應宣。相觸日時於工等事。

抑地鎮祭以前。奉掘柱穴事。不堪不審。九月

廿一日。以御鹽燒物忌弘正。相尋一頭國貞之

處。八月八日九日兩日仁。奉掘之由申之。地鎮

祭以前。動地之段如何。其後連日。於一殿庭

作也。

同卅日。奉入高宮御壁板。

十月上旬。於一殿坤。奉立高宮上棟。

同廿一日。於舞姬候殿。工等奉作御船代。前

造宮使親世卿之時。奉採御船代。有朽損之

疑。當擲官之時。又被奉採之。雖然當祭主時。

奉採者令朽損。前造宮使之時。以奉採奉作

之。此御船代者。有船代祭之後者無祭。神慮

之至歟。

新宮心御柱御飭放落事。解狀草獻之。念被御

取捨。可返給候哉。謹言。

所七禰宜晨彥神主者。任康永之例。可爲畏蕙之旨論之。雖然任代々之例。所用疊也。貞和元年十二月廿一日。高宮御上棟。村松長官家行。記云。着一殿北座。小文四帖。官半帖云々。

七禰宜日記如何。不審也。又依燒松之論。於例所經程。神宮者任准據之例。自作所可出之云々。作所者不可有其儀之由申之。是當宮御上棟。入夜事無近例之故也。兩方論不道行之間無御火。寬喜入夜之間。自作所出燒松之由。日記分明也。先本宮神拜。禰宜一。行彥二。滋延三。朝照四。常盛五。貞昌六。行廉八。久彥九。

元尙十。常勝也。各衣冠。作所七。晨彥。父故長官服。

不參。祚承宮掌重尙。文種神主。各衣冠。不及別宮遙拜。直參高宮神拜。西上北向也。其後參新宮御前。東上北向也。是先例也。工等登束柱之上。奉立由木。御事成之由申時。立座。號上棟是也。束柱者。自日中奉立之。二禰宜

者不御事成之前仁退出。於御池際。待請傍官相伴也。是近日聊病氣之故也。不及內宮遙拜。土宮神拜。月讀宮遙拜之後。經玉串所之前。並一殿之西。自北戶着座。迄殿內着沓。禰宜座寄北壁數。小文高麗王帖之間。以外其座迫也。前々者四帖也。對座權官座南敷紺端疊一帖。無紫端用意之由。自作所申之。量房神主一人着座。衣冠也。其中間隔五尺計。又紺端疊二帖敷之。是正物忌座也。其次長蕙敷之。副物忌等之座也。折天敷之事如先例。副東壁。紺端疊一帖敷之。祚承北上西向爾着座。爰正物忌不可有陪膳之由。付聞及不着座。雖然移時之間着座。大物忌一薦貞松。御炊物忌庭重。同重繼。御鹽燒物忌弘正等也。各衣冠。彼陪膳事。小作所尙清。與雜掌所用兼等問答數反。其詞不及于注。禰宜前者高坏三種肴。柑子。鬚鮑。鯛。熬物一。先例者二種肴也。若守康打身等高盛。

同十六日。大宮御祭之後。高宮地鎮祭。々物次第。

作所沙汰物。

鐵鏡貳拾枚。鐵人像貳拾枚。鉞壹枚。長刀

子拾枚。前々者貳拾枚。綯貳柄。鎌貳柄。鍔貳口。

庸布四端。四人役人。明。墨一廷。青花。赤火。

口无少々。燒松新古村瑞垣板一枚。村惣

見物下行者是也。此外物者。錢一貫四百十六文下行之。是官下並作所沙汰分代物也。委本法色目。見代々送文之間。不注之。

宮司沙汰分。

已上代物五百文。酒肴新五十文。彼本法之沙汰。日記見代々送文。仍畧之。但鷄以下者。見物繪圖也。

役人御巫代大宮御巫內人度會清恒。管裁人當宮物忌二肅磯部弘近。先例者。云官下。云作所。云宮司。相副送文。奉納神庫。宮中沙汰

人下行役人也。今度不及其儀。役人直請取之。奉祭次第。

御前仁東西止。三尺仁懸棚御饌五前奉備之。

於當宮忌屋敷調備之。熨蛇。堅魚。干鯛。海

澡。アラ。此四種ヲ熬テ。盛合ニ小土器ニ。一前ニ

三盃宛進之。折敷ニ置進之。鐵忌物雞卵麻苧

ヲ皆奉備。東西ニ五色幡彫等ヲ立。其後詔刀

畢之後。幡鷄以下者。西大杉之下ニテ奉燒之。

御幡染所計ヲ燒之。此幡長五尺之由申之。先例者一丈云

云。鐵忌物者。可有御座之下仁奉埋之。且剋

也。已上以詔刀等。役人清恒之說注之。此詔

刀文。自八禰宜之許依有狀。予出之。任先例。

於役人者。以詞自神宮催之。不成廳宣也。

同十九日。天晴。高宮御上棟日記。

今日酉剋。申案內。號工使冠弱者也。先例者小工申之。其後依一殿

鋪設事。禰宜無左右不參。神宮者。任文永弘

安嘉元正中等代々之例。可爲疊之由問答。作

同四日。奉立御氣殿由木。是上棟之儀也。

同九日。高宮地鎮祭。并御上棟事。日時勘文

云。此勘文無告知于神宮。於作所七福宜之許書之。

陰陽寮

擇申可被立伊勢豐受太神高宮日時。

鎮地日時。

九月四日乙酉。時卯二點。若申。

此日更不可延行也
十六日丁酉。時辰二點。

立柱上棟日時。

此兩日更不可延引也
十九日庚子。時午二點。若申。

廿二日癸卯。時午二點。

立柱次第。先西。次東。次南。次北。

永和二年八月廿一日

頭兼曆博士賀茂朝臣在弘

此點並注者。自惣官被注之。

來十九日。可爲高宮上棟。可令存知給之狀如

件。

九月三日

神祇權大副判

外一御館

來十九日。可爲高宮上棟。可令存知由事。去

三日惣官御下知。今日到來獻之。可有御存知

候哉。謹言。

九月十四日

判

傍官御中

傍文略之。

廳宣

可早任先例。令催參高宮上棟神事時。一殿

可着座權官以下色節職掌人等事。

右來十九日。可爲高宮上棟神事之由。造宮所

告狀所到來也。早彼日一殿着座權官以下祗

承宮掌等。無懈怠可令催參之狀。所宣如件。

以宣。

永和二年九月十五日

禰宜度會神主十人判

文永瑞垣御門葺事。

共以假殿例歟。

雖注進之。不爲正

殿例之間。祭主不被許容之旨。有沙汰。

同八年乙卯正月廿日。奉葺始正殿乾方。是去年破損之所也。同廿一日奉葺滿之。今日針返物忌參。宛造宮所之沙汰也。御葺。自作所方持寄新葺也。

廿三日。二頭代有繼申云。御板敷寄敷居通釘者鋪下也。此鋪打樣爲何樣哉之由。令申之間。鋪者廿一日也。自敷居去八寸天。鋪與鋪乃直一尺三寸之旨。令指南了。今日外長押同奉打之。廿四日御簀子奉敷之。

六月十五日。正殿堅魚木一支奉懸之。是去年頽落替也。瑞垣御門並御氣殿不足分御材木等。去上旬到着。此時此堅魚木毛。同時令到着者也。

七月二日。瑞垣御門並同北御門奉作始之。

同十二日。二頭代有繼來云。新宮瑞垣御門柱

根。自本宮者。三尺寄北給之間。寶殿土相近之間。同北御門毛三尺寄北事。同前也。可爲何樣哉。作所毛被存知。工毛不存知之間。任東宮之寸法。自古穴三尺寄南。自昨日堀之刻。言語道斷仁地堅候也。申之。予答云。左樣事可有之也。仍引見記六之處。西宮瑞垣御門。並同北御門三尺寄北事。祖父長官嘉元記分明之間。令指南了。

同十三日。奉立瑞垣御門。同北御門。

永和二年丙辰四月廿八日。高宮御棟持以下御材木。少々付宮中。

閏七月十一日

與利。

又有庭作。瑞垣御門斷材也。

同廿一日。奉疊正殿御階。

同廿六日。□瑞垣御門桁。

八月五日。奉始高宮庭作。

同廿四日。瑞垣少々奉立之。

南御門左右。

九月三日。大略奉立之。

頭代申狀頗比興也。前夕事終之沙汰也。彼庭作斫。是者自有爾係案。寺二萬疋出課斫錢於神人等一萬疋。進惣官之間。以之被下行了。以寺物被用正殿造營斫足之條。有其難歟。但以凡慮難量者也。今度被下行一番食。其後御橋四面簀子等奉作之。

去九月所破損之新宮千木。欲奉採替之處。要木可在于當山之由。工等令申之。去年被下勅裁之上者。採用不可有子細歟。可爲何樣哉。仍執達如件。

十二月七日

神祇權大副判

外宮長殿

去九月所破損之新宮千木。可採用當山木。不可有子細歟。可爲何樣哉由事。惣官御文到來獻之。可有御存知候。謹言。

十二月七日

判

傍官御中

請文。大畧謹承候了。可存其旨之由也。同八日。檜原以束木一本。爲千木一支。被採用畢。

同十一日。正殿御堅魚木於寄東天。御葺萱。北者西一間通。南者軒通取去之。別而無麻柱食米食之內也。又當月一番被下行。自北三品之時。迄今度既八番下行之由有沙汰。同日。北西端桁一間奉置之。今日文富文奉神主兩人。爲長官使來云。正殿御萱以今取去萱。可通用之由。宮司申惣官之間。內々以彼狀並申狀。被尋之條。可爲何樣哉之旨事也。如今度ナル可出例文之由。可有御問答之旨。返答了。此事被訪傍官之意見了。

同十三日。乾千木一支奉懸之。其下萱覆一間。通其下妻戶。同奉置之。同左右板號短。左右一間道也。同奉懸之。

萱可通用否事。宮司其後。寬喜土宮千木事。

此返事令內封也。不書位所位所云者官事也之故也。文

章者。以嘉元正中案書之。彼兩度不拾送文之

文章。仍今度如此。是先例也。私案。嘉元正中

者立文也。書位所也。建長者內封狀也。康永

者自作所一禰宜之許。以面々之使。請取之

間。不及送文之沙汰。今度作所狀不書位所志

天。立文在禮紙之條。不得其意者也。中紙十帖。今

日到來。大略如雜紙也。

同九月八日。夜丑下剋。大宮新殿乾方枯松一本顛

倒。其解狀云。

豐受太神宮神主

注進。可早被經次第上奏。當宮新宮乾方松

木顛倒刻。新殿乾方千木一支折落。堅魚木

一支頽落。同方泥障板并桁萱居御葺萱等

破損事。

右去夜丑剋。彼松木依令顛倒。新宮正殿破損

之次第。大物忌父延重等告來之間。相待明天。

神事以後。禰宜等一同令拜見之處。破損無相違者也。仍注進如件。

應安七年九月九日

大內人六位上度會神主氏基

禰宜正四位上度會神主晴宗

、 、 、 、 下 、 、 、 、 行彥

、 、 、 、 從四位上 、 、 、 、 滋延

、 、 、 、 下 、 、 、 、 朝照于時朝照輕服。雖然加署。

、 、 、 、 、 、 、 、 常盛

、 、 、 、 、 、 、 、 貞副

、 、 、 、 、 、 、 、 行廉

、 、 、 、 、 、 、 、 正五位下

、 、 、 、 、 、 、 、 晨彥

、 、 、 、 、 、 、 、 從五位上

、 、 、 、 、 、 、 、 久彥

、 、 、 、 、 、 、 、 下 、 、 、 、 元尙

自十一月廿六日。又有庭作。正殿束柱以下奉作之。一頭國真故障之間。頭代居上可立代官之由雖訴申。不及裁許。自一頭方立代官了。

也。其狀云。

杵築神事御分祿物。上紙五帖。中紙十帖。色革一枚。進覽之候。恐々謹言。

七月一日

晨彥

十殿

此內。革者如形師子丸古皮作。數々所有縫用。上紙五帖土載者。中紙程也。先例者枅原也。中紙者未到。可明日進之旨。作所申送之。此狀八日。晨彥神主來取返之。文章違先例之故歟。可送中紙之時。令書改可進之旨申之。一權官以下明衣。於調御倉請之。長サ竹量三尺四寸也。弘一寸計。

一權官以下杖百枝作之間。以外不足勘。歷名可作之哉。

一今日差定延。相彥於手水役之。剩以。彼役人可令陪膳之由。被祭主下知之處。定延申云。無先規之上。稱非奉公者。辭退陪膳之間。向

後不可差手水役之者。以使被下知神宮云々。不便之儀哉。仍今度任先例。陪膳者非手水役人。

同五日。夜。亥刻。奉入御船代於宮中。迄二鳥居之前者引之。自是奉荷。奉置舞姬候殿也。任先例。禰宜有參拜。二三五七八九也。玉串所石疊以南端石之際。西上南面爾蹲居。此以前有祭主參宮。於一鳥居之前。則被奉拜之。同廿七日。自作所之許送十禰宜狀云。送宿館使。作所

中間福一丸。

杵築神事御分祿物。上紙五帖。中紙拾帖。色革一枚。進之候。恐々謹言。

七月一日

晨彥

十禰宜殿

今日杵築神事祿物。色革一枚。上紙五帖。中紙十帖。慥給候了。恐々謹言。

七月一日

元尚

刻。爲權官等。被取失之由。申條不可說次第也。如此遲々之間。祭主扈從權官。着衣冠參逢也。仍工等頓二枝作之。本杖四相殘也。祗承宮掌時延獻之。欲令着版位之處。更在所不見。以推量令着歟。其後入自正面。自巽角柱本三反。西北東止築廻也。衣冠權官者內。布衣族者外也。在哥云。

度會乃。豐受乃宮乃。杵築志天。宮曾榮留。國曾

榮留。萬世万天。萬世万天。

次着版位。神拜之後。令退出。於本宮第三御門前。一拜。天志別宮遙拜。先例者突畢之後。着版位一拜。其後退出也。無別宮遙拜。今夜退出。宮中思々也。退出者有。祭時之先例歟。

一使禰宜前各一本高坏肴也。苳半分削懸皮。盛大土器。茄高盛小土器。削物鮫鯛打身又小繪也。有熬物。用兼神主請取。五結經營之。不參禰宜前入長櫃。自雜掌所送之。先例者。以二

十貫文爲經營之饗膳也。但正中者十九貫文也。使一禰宜前六本。傍官四本。美麗經營也。今度爲酒肴之條。被失四度大饗之名者也。工鍛冶等前者三種肴也。苳茄干物也。任先例。居置瑞垣板歟。頭工一貫文。小工三百文被下行之處。餘憤申之間。被先日下行合。通用二ヶ日食。頭工加增。小工二ヶ日食代二百文加增。先例者。頭工五貫文。小工一貫五百文賜之也。

一今日申剋許仁。自調御倉。以荷用安直。賦進禰宜明衣。下品美濃絹一疋宛也。不參禰宜分同時送之。前前者。爲六丈精好之處。左道絹一疋者五丈也。云左道。云短。是陵遲也。以後日爲長官。五連用途於加增。如今度沙汰者。一禰宜分者八丈。自餘者六丈云々。此例未見及之。但加增者。爲後代目出。可爲永例也。同日晚送祿物。相副作所晨彥狀。無表紙。一紙狀

帖着座。對座權官者南座西上也。行勝。房通。常躬。昌尙。誠彥五人也。自兼居置肴。使禰宜前者高坏。對座以下者懸盤也。正物忌八人。二觴康長計不參也。對座二帖。宮掌一帖。正物忌三帖。疊者皆紫端也。敷樣同去年事始。使陪膳朝勝。當宮。經氏。內宮。禰宜方延名。貞

秀神主也。對座陪膳出雲太郎左衛門尉資定。

正物忌酌者如木雜色。竹市丸。爰副物忌助家益秀

二人。隔正物忌座二尺計。敷紺端一帖。着座

之處。作所八禰宜晨彥神主憤云。副物忌者。

殿檐着西上南向之例也。今着座之樣。無謂

之次第也。助家等答云。副物忌一座者。預朱

懸盤。着正物忌末座之例也。就中康永之例分

明也。土申之。猶晨彥神主可取退前之由。雖令

下知。不及其儀。雖然終不賜酒。當座之舩不

便歟。工等座事。是如去年事始。勸盃小作所

第尙直神主。三獻之禮畢天。自末座撤前。正物

忌陪膳者小雜色也。使被立座之後。禰宜於當殿。懸明衣於南廂外。祗承宮掌獻手水。本宮神拜。着版位也。終不用火。違先例者也。於燒松者。自作所出之。宮中下部乘之條。載代々記分明也。二禰宜着西版位。申詔刀。無本暗申之也。是先例也。其詞云。

度會乃山田原乃。下津岩根爾宮柱廣敷立天。

高天原仁千木高知天。皇御麻乃命乃稱辭定

奉留豐受乃皇太神乃廣前仁。恐美恐美毛申久。

廿年一度乃造替新宮正殿乃。宮地杵平久留

狀於。平久聞食志天。天下泰平仁。國家安穩仁。

大宮乃內長久平久。恤惠幸江給江土。恐美恐美

毛申〔給脫敷〕久土〔申。脫敷〕

着本版位之時。八度拜。二度拍手。別宮遙拜。

在拜手。其後參新宮。任先例。於荒垣御門之

內。自一頭衣冠之手。祗承宮掌請取之。可獻

杖於正員之處。此杖不見之間。召問工等之

狀所到來也。早彼日一殿着座權官以下祔承宮掌等。無懈怠可令催參之狀。所宜如件。以宣。

應安七年六月廿七日

禰宜度會神主十人皆判。

同日書五位歷名取奉之處。合點之族是多。無故實之至也。凡前者取對座。廿人奉歟。

同廿九日。夜。爲來月一日杵築神事。造宮使祭主忠直朝臣參籠。先神拜。祔承宮掌重勝。

吉秀。手水役人貞秀。房棟神主。於一殿有禰宜對面。二三四五七八五人也。有酒肴。々二種也。居高坏。勸盃二神主。祭主北座。小文高麗疊二帖重之。禰宜方同疊也。

七月一日。杵築神事。陰陽頭者。雖撰去月廿五日。儲日今日也。自日中雨降頻也。雖然酉剋許仁雨止。亥上剋。祭主東帶。先神拜。自六

禰宜貞昌神主館。被經北御門也。扈從侍朝

勝。外宮。延名。同氏直。內宮。經氏。同貞秀。外

宮延孝。同。是一人衣冠也。行英。同。神主六位出雲

太郎左衛門尉資定。已上八人也。祔承宮掌文

通。重尙神主也。有御火。自三鳥居左右差上

之。手水役人延孝。相彥神主。使着座于一殿

之後。神宮。有案內。自神宮又傍官仁有案

內。祔承宮掌重勝。時延神主也。向二禰宜館。

自宮中御火者無之。禰宜二。行彥。三。滋延。五。

常盛。七。行廉。八。晨彥。九久彥。也。各束帶。一晴

宗。依脚氣候宿館。四朝照。養父二禰宜朝通神

主服。六貞昌。一腹弟服。十元尙。祖母服也。先

禰宜權官參集例所之後。本宮神拜。別宮遙拜

畢天。通玉串所之前。經一殿之西。自北戶着

座。使者西座。依爲祭主。重小文高麗疊二帖。

先例者雖無之族。被祭主下知之故歟。自今

夜。詔刀禰宜高座之條。神慮有恐。尤可爲臨

時祭准據者哉。禰宜者北座。敷延同小文疊□

文永並康永之例。令治定六升官升畢。

同廿五日。本泥障板於白ケテ。奉懸替千木二

支者。美濃山木二支者。宮山木可採用之由見勅裁。土宮

谷奥高宮以西木也。

卅日。已可奉始御表葺之處。自己尅計雨降之

間。工等退出。十二月一日與利致下搆。奉始表

葺。二日表葺也。三日同前。今日針返。物忌康

長。但依老鉢候地下。康經。長吉。友重。弘正五人參。各

衣冠。懸明衣。人別日食六升。官升。請六人食。

一人不參。布三段也。一段ヲ三宛仁切テ。正物

忌九人配分。以二尋用之。手蕨一宛所持之。

後仁者得分之。自四日者。無御萱之間。被指置

御葺。十日又奉葺之。今日者大略生萱也。南

方者奉葺滿爲表葺。見知神宮奉行五人云々。

光達。政所。彥貞。文種。出納所。文富。文奉神主等

也。十一日奉葺之。今日御葺奉畢。作所今日

針返。物忌庭重加。

應安七年甲寅二月十五日。正殿千木殘三枝

奉上之。六月上旬始。西寶殿葺始之處。葺不足之

間。同廿一日奉葺滿之。同廿九日奉入御壁

板。今日少々御柱於白計奉留。

當宮杵築神事。可爲來月一日。可令存知給

也。仍執達如件。

六月廿七日

神祇權大副列

外宮長殿

當宮杵築神事。可爲來月一日由事。總官御文

今日到來獻之。可有御存知候哉。謹言。

六月廿七日

判

傍官御中

請文等略之。

廳宣

可早任先例。令催參杵築神事時。一殿可着

座權官以下色節職掌人等事。

右來月一日可遂行杵築神事之由。造宮所告

者各々疊用一帖。小工者敷純。工等前各二者。大略海老五具大根也。三方頭工等勸盃。小作所代疊用紺端。是臨時之儀也。先例者紫端也。頭工酌如木雜色。小工酌小雜色。各事畢之後。自末座宮掌物忌撤前。其後貞秀量房撤禰宜前。自陪膳出入之間出入也。先祭主被退出。祚承隨于後。其後實直退出。雖立當殿之西。共侍皆隨祭主之間。一人毛。無之。經數剋了。待彼下向。禰宜自西退出。

一祭主不被着座。用代官實直朝臣事者。可着北座之由有問答。神宮造宮使北座之例更無之旨返答。仍任承曆祭主輔經朝臣之例。被用代官。

一實直立座之時無拜事。

一禰宜少々食肴事。使者不食之。凡事始者。大禮也。更不可食之。其故者。前々四度大饗立箸計也。以可爲同前也。但九十禰宜者。不食

之由申之。

一頭工者一貫文宛。小工者三百文宛賜之。

一於一殿者。雖炬火。祭主禰宜共以參入。退出之時不乘松明也。（乘明）

一使陪膳者。休息之時。中門南端仁蹲居。禰宜陪膳並資定者。自禰宜東仁休息。西上不敷疊也。予見知之間。大槩注之。

今日御材木着岸于大湊。前造宮使時御材木多朽損之間。先日工等入美濃山奉採之。但御堅魚木三支者未到。是近日美濃川水勢少之故也。

一頭國真。二頭光興。三頭近澤。小工不遑于注。

同十六日。御材木奉入于宮中。千木以下也。

同廿一日。直正殿御柱根。

同廿三四兩日。奉結麻柱雲形。食事。作所者六升之由申之。物忌者八升之旨論之。雖然任

滋延。四。朝照。五。常盛。六。貞尙。七。行廉。八。晨彥。九。久彥。十。元尙。皆參也。各束帶。祚承宮掌時延光俊神主也。其後內院神拜。三鳥居之時者。尤可引裾也。雖然執之。次別宮遙拜之後。經主神司殿中間。一頭二頭着座中間也。廻一殿之東天。自北戶着座。北座也。西上如恒對座。權官房通神主者留于南。自南着ス。有少時。又手水役人兼彥春宗神主自北戶經禰宜之東。着對座。先例皆對座者自南着之法也。已上對座三人。實直朝臣疊小文高麗一帖也。禰宜同疊五帖敷延之。各在宮半帖。對座疊者紫端也。二帖自西第二柱之際。利與敷之。中間五尺計於置天。物忌着座。同疊二帖敷之。大物忌二薦康長。三薦康經。御炊庭重三人西上仁着。各衣冠。東壁際。北同疊一帖於敷天。祚承宮掌重尙重勝二人着ス。北上也。大宮別宮職掌者。當殿南前仁着ス。自兼居着ス使禰宜前者。高坏也。着者

相子海老鯛繪高盛熬物二種鳥豆腐也。對座宮掌物忌等者白懸盤也。先例者朱懸盤云々。有小時。使陪膳經房朝勝神主廻南。入自中門東之間也。經房者進盞。朝勝者酌也。禰宜方陪膳量房貞秀神主也。是者自東第一之間入也。壁際之間也。量房進盞。貞秀酌也。對座陪膳者六位資定也。宮掌物忌陪膳者如木雜色。左近五耶父。雖三獻禮畢。一二頭之勸盃事。依相論不撤前。彼頭工等云。我先飲天。小作所代尙直神主可飲之由申之。押神事比興之儀也。即此代者。小作所內宮權神主尙清之弟也。尙清雖令當參用代官也。雖然就三頭之指南。如恒式事也。一頭座者主神司殿內西間。小工者自當殿乾角。東上北向座也。二頭者當殿東間。小工者自當殿艮角。西上北向爾居也。三頭者對二頭。西上仁着也。北面云々先例也。忌鍛治者一殿以西。槻木東仁着。西上南向也。頭工

宮掌。無懈怠可令催參之狀。所宣如件。以宣。

應安六年十一月十日

禰宜度會神主十人

同十二日。爲來十四日御事始神事。新造宮使祭主忠直朝臣自今夕參籠。經一鳥居。先神拜祚承宮掌家鄉。子家。文種神主。御火二續。手水役人延名雅衛。父雅。神主神拜之時。加例御火者。自三鳥居之左右差上之。於一殿有酒肴。對面禰宜四五七八四人也。祭主北座。重疊二帖。禰宜西座。敷延疊□帖。各小文高麗也。有宮半帖。居二種肴於高坏。勸盃。四禰宜之役也。不敷勸盃筵。經當殿之西。自北鳥居下向。被宿六禰宜貞昌神主館。是作所八禰宜晨彥神主借請之故也。其後禰宜歸宿館。禰宜方無御火。祭主禰宜共衣冠。一殿志津良伊無之。十三日。雖爲事始以前。工等始本作。是依勅裁也。

同十四日。夕。有御事始神事。祭主忠直朝臣。

束帶。伯父權大副實直朝臣。束帶。雜色七本如木

一人。侍經房。內宮。氏親。同。朝勝。外宮。量房。

同。守尙。內宮。貞秀。外宮。行英。同。延孝。同。六位

資定也。祚承宮掌。重尙。重勝。子重。神主也。自

北鳥居被參也。於例所有手水。祭主者御輿。

宿殿自北第二間仁被立。但北一間顛倒之間。第一門也。實直朝

臣者。立當殿之北。祭主手水役人。兼秀奉宗

本名宗春。是者非巡。而以一禰宜家子之分勤之。神主也。祭主已被進寄之

處。未令用意手水并紙之間。暫被立途中。宮

中沙汰人之無沙汰也。實直者不用手水。其後

神拜。別宮遙拜之後。實直朝臣者着一殿西座

也。祭主者被着當殿西之外南向也。小文高麗

一帖於敷。扈從族。內宮祠官者自道北之□生

仁座。外宮祠官者自道南爾着ス。各東上也。爰

自造宮所有案內于神宮。自神宮又有案內于

傍官。仍參集使所。禰宜一。晴宗。二。行彥。三。

ル。三獻禮畢之後撤前。陪膳手水役人也。如恒酒者用銚子也。一禰宜御遷宮不可有子細之由賀申。畢各一拜之後立座。有對拜。祭主者九丈殿之西。禰宜者當殿坤也。北上。其後祭主者被參內宮。禰宜者歸宿館也。今夜造宮使拜賀時分。一禰宜晴宗神主館上棟也。

祭主忠直朝臣者。潤十月十四日出京。同十七日夕被着。六禰宜貞昌神主西河原宿所也。

造外宮木作始新材事。奏聞之處。任康永例。可被採用宮山木之旨。被仰下候也。仍執達如件。

後十月十一日

右少辨判

祭主神祇權大副殿

爲當宮事始神事。來十一日可參宮。可令存知也。仍執達如件。

十一月九日

神祇權大副判

外宮長殿

造外宮木作始新材。任康永例。可採用宮山木事。院宣如此。早可被存知也。仍執達如件。

十一月九日

神祇權大副判

外宮長殿

爲當宮事始神事。來十二日可參宮。可令存知給由事。並木作始新材。任康永例。可被採用宮山木由事。昨日九日。摠宮御文。只今未廻到來獻之。可有御存知候。謹言。

十一月十日

傍官御中

請文略之。

廳宣

可早任先例。令催參木作始神事時一殿可着座權官以下色節職掌人等事。

右來十四日可遂行木作始神事之由。造宮所告狀所到來也。早彼日一殿着座權官以下祇承

請文略之。

拜賀可爲來月三日。可存知之由。可被告知二宮也。仍執達如件。

後十月廿九日

神祇權大副

大宮司殿

拜賀可爲來三日由事。祭主下知今日到來。仍獻覽之。二宮一同可令存知給候哉。恐々謹言。

十一月一日

大宮司

謹上外宮長殿

拜賀可爲來三日由事。相副祭主下知。宮司告狀只今戌刻。到來。面々可令存知給候。謹言。

十一月一日

判

傍官御中

雖延引八日。不及重下知。

十一月八日。亥刻。祭主正四位下行神祇權大輔忠直朝臣。爲當宮造宮使拜賀。自里宿六貞昌神

主直參也。束帶騎馬。共人輕戾。內三經直子。氏親。

經秀。故內六經孝子。已上內宮。內常勝。昌子。師明。

明文。朝量。前八朝英子。春宗。已上當宮。前六位資定。出

左衛門尉。迄二鳥居。御火二續。祇承宮掌。時延文賴神主。參

膝突。布事。人長等雖申之。被稱無先例。不及

沙汰。入官符宣旨於蘿宮蓋前。令持。於例所

有手水。役人朝勝行連神主。其後內院神拜。

御火者自三鳥居之左右差上之。此時分。禰宜

者集會例所。無案內九人也。各束帶。二不參。御火

二續。無程承祭主先被着一殿北坐。自兼坐主

坐前。居二種肴。高坏也。禰宜又着坐。西坐

北上也。祭主疊者重二帖。禰宜座疊者敷延四

帖。共以小文高麗也。各一拜之後。自北戶經

房神主。布衣。乍入宣旨於蘿宮蓋。置祭主之

前。祭主取之。被獻于一禰宜。迄末座次第一

見之後。又傳上之。一禰宜進祭主。御懷中。其

後一禰宜勸盃。不敷勸盃座。疊ノ端ヘスリ寄

承安三年癸巳。外宮御遷宮。于時一禰宜度會貞綱。

順德院御宇。

建曆元年辛未。外宮正遷宮。于時一禰宜度會正行。

此遷御奉仕來歷。如寫本不違一字書寫校合畢。

慶安三年庚寅閏十月書寫了 正禰宜

康曆二年外宮遷宮記

上卿中院大納言
應安六年五月十六日 宣旨。

正四位上行神祇權大副大中臣忠直朝臣件人。宜被任造伊勢豐受太神宮使。

奉
藏人頭左中辨藤原宣方

造外宮使事。依親世卿不法。所被改補也。宣下未到之間。且可被存知之由。被仰下候也。

仍執達如件。

五月十六日

左中辨宣方

祭主殿

外宮造宮使職事。被仰下之旨如此。相副口宣獻之。被存其旨。且可令告知神宮給也。仍執達如件。

五月十六日

神祇權大副

大宮司殿

外宮造宮使職事。相副去十六日院宣并口宣。同日祭主下知。只今到來。仍獻覽之。早可令存知給候。恐々謹言。

五月廿二日

大宮司

謹上外宮長殿

造外宮使職事。相副今月十六日口宣等。宮司告狀如此。可有御存知候。謹言。

五月廿三日

判

傍官御中

風宮御靈形

此宮改社號。奉成宮號。依異國降伏御祈也。

今九禰宜十禰宜勤仕之。

絹垣事。

若雷神。天之八重雲四方仁薄靡天爲御垣。遷幸之間。奉園之故。崇于北御門神。奉傍豐受宮。

其後累代遷御不可盡數。近例如左。

白河院御宇。

承曆二年戊午。外宮御遷宮正殿也。于時一

禰宜度會常季。

堀河院御宇。

寛治四年庚午。外宮假殿遷宮。于時一禰宜

度會賴元。

同御宇。

承德元年丁丑。外宮正遷宮。于時一禰宜度

會賴元。

鳥羽院御宇。

永久四年丙子。外宮正遷宮。于時一禰宜度

會賴元。

崇德院御宇。

大治元年丙午。外宮假殿遷宮。于時一禰宜

忠房。

同年十一月卒。
彦忠執印。

同御宇。

保延元年乙卯。外宮正遷宮。于時一禰宜度

會彥忠。

近衛院御宇。

久壽元年甲戌。外宮正遷宮。于時一禰宜度

會重房。

二條院御宇。

永萬元年乙酉。外宮假殿遷宮。于時一禰宜

度會貞綱。

高倉院御宇。

續群書類從第六卷

神祇部六

外宮遷御奉仕來歷

豐受皇太神宮御鎮座遷幸例。

雄略天皇御宇二十二年戊午秋九月望。遷幸伊勢山田原豐受皇大神宮事。天御中主尊爲天神第一。天照大神詔倭姬命宣。秘密々々。因茲自丹波國與佐之小見比沼魚井原。奉迎本宮御正躰。

大佐々命。小和志理命奉戴之。今一禰宜二禰宜勤仕。

東相殿皇御孫尊御靈形。

奧魂命。道主命奉戴之。今權一座重代輩。

大物忌父一薦神役之輩勤仕之。

西相殿

天兒屋根命。太玉命。御靈形。

自內宮奉傍外宮。爲西相殿神。天照皇太神之御託宣也。今權二座重代之輩。玉串大內人神役之輩勤仕之。

多賀宮大直日尊御靈形。

今三禰宜四禰宜勤仕之。

土宮大土御祖尊御靈形。

今五禰宜六禰宜勤仕之。

月讀宮月夜見尊御靈形。

今七禰宜八禰宜勤仕之。

一さんくわの錦の御玄とうづ 貳具。長九寸五歩。弘七寸。
御柳箱におさむ。

右各納黒漆御辛櫃三合。

相殿三座のれう。

一すゞしのまん 二條。壹。長六尺三寸。弘四尺。

一御寶殿二字の御とばり 二條。長六尺三寸。弘四尺。

一みつの御門みとばり 三條。長七尺八寸。弘四尺。

一かべしろすゞしのぢやう 一條。長九尺。弘貳尺。

一しろ布 拾八反。

御ほうでんにうつしたてまつる道にし

く布なり。

已上納黒漆御辛櫃壹合。

一きぬ 拾貳疋。

是は右惣みとばりかやかたびら。いろ

いろのよけいにかくのとし。

右の一冊。去慶長十四年寛永六年兩度
御遷宮御神寶。以讀合帳寫畢。

慶安二己丑年

右一冊以會重常之本書寫之。

寶永六丑六月十六日

大内人下井延清印。

右一冊橋村宰記正並藏本を以。足代權
太夫弘訓と致校合候。但し近世の讀合
帳にくらべ候へば。よみざまも不宜。誤
字等も有之候得共。あながち改正いた
し候にも不及ものに候得者。其儘に致
置候也。

三日市帶刀

秀茂

御うらあけの緋。わたなし。

一 小あやみどりの御衣

壹領。長三尺五寸。袖貳尺五寸。

御うらあかき緋。わたなし。

一 せうくわくれの錦の御衣。

壹領。長三尺五寸。袖二尺五寸。

御うらはくのきぬ。わたなし。

一 あけのあやの御衣

一領。長三尺五寸。袖二尺五寸。

あひどのうらにえ
一 はくのおり物御衣 御うらあけの衣。

三領。長三尺五寸。袖貳尺五寸。

御うらあさぎの緋。わた 廿屯。

一 すゞしの御衣

三領。長貳尺七寸。袖壹尺三寸。

御裏しろき緋。わたなし。

一 あけの綾の御裳

一 腰。大こし八尺。小こし八尺。

一 こんのあやの御も

一 よう。大こし八尺。小こし八尺。

あひどのうらにえ
一 帛の御裳

二 よう。大こし八尺。小こし八尺。

一 すゞしの御裳

六 よう。大こし八尺。小こし八尺。

右御裳をのくひとへ也。

一 五色の五くわの錦の御裳

一 よう。大こし八尺。小こし八尺。

御うら浅黄の緋。わたなし。

一 小あや紫の御裳

一 よう。大こし八尺。小こし八尺。

御うらあさぎのきぬ。わたなし。

一 紺の綾の御裳

一 よう。大こし八尺。小こし八尺。

御裏あかき緋。

一 玄とりもん錦の御も

一 よう。大こし八尺。小こし八尺。

御うらはなだのあや。

一 あやのひれ

四 筋。長貳尺五寸。弘一尺五寸。

一 はくのおり物御おび

四 筋。長貳尺七寸。弘貳尺。

一 はくのおり物御まへだれ

四 筋。長貳尺五寸。幅壹尺五寸。

御うらはなだ

一 帛のおり物御手のこい

二 條。長五尺。弘一尺五寸。

一 帛の御しとうづ

四 足。長九寸五寸。弘七寸。

納御柳箱。

一 細布の御てのこい

貳 條。長五尺。弘一尺。

一 紫の御おび

二 筋。長八尺五寸。弘三寸五寸。

一 みどりの綾の御おび

四 筋。長八尺五寸。弘三寸五分。

一 御さうがい

壹りやう。

紺地のにしきにてはり。うちは散花の

錦おりたてとす。

納白柳箱。

御装束之事。

一 壁代すゝしかたびら

壹條。長貳丈三
弘貳丈六尺

一 かべ代すゝしかたびら

壹條。長貳丈一
弘貳丈六尺

一 てんじやうおほひかたびら

壹條。長貳丈七
弘貳丈六尺

一 かやすゝしかたびら

壹條。長貳丈八
弘貳丈六尺

一 かやすゝしかたびら

壹條。長貳丈八
弘貳丈六尺

一 すゝしかたびら

壹條。長貳丈九
弘貳丈六尺

一 すゝしてんのとの上間にはる

壹條。長貳丈一
弘貳丈六尺

一 すゝしあはせかたびら

壹條。長貳丈一
弘貳丈六尺

一 御ゆかの上土代ほそ布かたびら

壹條。長貳丈一
弘貳丈六尺

一 はくのおり物御ふすま

壹條。長貳丈一
弘貳丈六尺

御裏あかき緋。わた 四りやう。

あひ殿れうのうちに入。

一 はくのおり物御ふすま

二てう。長九尺
弘四尺

御裏しろき緋。綿

四りやう。

一 すゝしあわせの御ふすま

壹條。長三尺五寸
弘貳尺六寸

一 帛の御ふすま

壹條。長九尺
弘四尺

御うらはなだ。

一 はくのおり物御ふすま

貳條。長七尺
弘貳尺

御うら赤き緋。綿。

四りやう。

一 うへにおほふはくの御ふすま

壹條。長七尺
弘三寸

御うらはなだの緋。わたなし。

一 にぐるまの錦御ふすま

二條。長八尺
弘四尺

御うら大もんあかき綾。綿

四りやう。

納右御辛櫃。

あいどのれうのう

一 すゝしの御ふすま

貳條。長三尺五寸
弘貳尺六寸

一 五色の五くはの錦の御衣

壹領。長三尺五寸
弘貳尺五寸

納黒漆箱。

一すげのゑひ

壹から。

ゑの長七尺貳寸。はの長三尺三寸。柄は
ね黒漆にぬる。ひの綾つな長壹丈を。貳
ツわりにして二すじつく。

納黒漆箱。

但右のうすもの。紫のゑひ
の箱一ツに。是をも入す。

一すげの御かさ

壹から。

ゑの長八尺五寸。黒漆にぬる。かさは
ば五尺三寸。金銅の桶尻有。ひのつな長
一丈。はゞ六寸五歩。

納黒漆箱。

一太神宮奉座やないばこ

三合。長一尺八寸五分。
弘一尺六寸。

赤地錦折立とす。内にも敷。但ふた有。

一玉はいのはこ

貳合。方一尺貳寸。
深八寸。

赤地錦のおゝいあり。

一とびの尾の御こと

壹面。

朱塗。内黒漆。ことち。糸懸。金銅のほし

めぬき。あとさきに貳拾六あり。いとを

かくる。

納赤漆箱壹合。

一御くしばこ

壹合。

黒漆。
かけこ。

内あかちの錦の折立。

一御くし

七つい。數廿壹枚。
つげの木色。

赤地の錦の袋におさむ。

一御すゞ

八口。

一御小がたな

三本。

一紫の御もとゆい

四筋。

長三尺五寸。弘六歩。おりたて。

一しんらくみ

卅筋。長三尺。
弘三分。

右納御櫛箱。

一御枕

二基。長五寸五分。
弘三寸八分。

納白楊箱。赤地の錦折立とす。

一御くつ

壹りやう。

あかちのにしきにてはる。

上下五所に。とをまきゐかき組緒有。

一あさぎのほそ引 貳筋。

一白馬形 壹疋。高サ貳尺。

御くち御あぶみみかけ。金銅の鈴八口。

金銅きやうよう十六づゝ。御たづな赤地のにしき。まいはるひ。をのくさいしき。しりがいもあかくさいしき。しりがいのうへにはうくわ有。たいのこぐちくろぬり。上はさいしき。

一御すゞり 四面。黒漆。

一御かうろ 壹ツ。黒漆。

一御ひばし 壹せん。こんごう。

一御かぶり 壹かけ。黒漆。

一御しやく 壹ツ。黒漆。

一御あふぎ 壹本。

うらおもて金。いろくの繪あり。

一御鏡 壹面。わたり九寸。

八花さき入。かたひらしろきおり物。黒漆莚に入。納錦袋に。

一御とも 三枝。黒漆。

赤地の錦の袋におさむ。

一御かい 壹具。

紫の綾にてはる。四角にわらひかた。金銅の鈴四口。くれなひの上卷四ツの角につく。金銅のそうくわ花がたあり。ゑの長壹丈三尺貳寸貳分。黒漆に塗。金銅のかけ金貳ツ。金銅の桶尻有。ゑにつく綱は。ひの綾長壹丈。幅壹ふくを。貳ツわりにして二筋つく。

納黒漆箱壹合。柄はよの箱に入。

一紫うすものゑい 壹具。

柄長壹丈貳尺。黒漆にぬる。はの長三尺七寸。はゞ三尺五寸。金銅の桶尻雲形花がたの金物有。

き。おの／＼金銅也。おびとり赤地のにしき。

赤地の錦の袋に入。

納朱塗御辛櫃壹合。

一御しゆうぎ

一ぐ。黒漆。

こんどうのさかわ。赤地の錦ニテあひ引をもかくる。くれなひのふさあげまきにして。二所につくる。同じくくわん有。

一御けうそく

一ぐ。黒漆。

一御きでうす

一ぐ。黒漆。

はなさきに金箔をおし。まさへに十六
よしの表菊かけにかきけし。ふん五色
の糸ニテ錦を織かくる。

一御たゝり

貳具。黒漆。

はしらもと。はしらさき。金ばくおす。
一御かせ

三まい。但壹枚ハ金。
貳枚銀箔。

一御おこけ

三ツ。

但壹ツハ金箔。
貳ツハ銀にすり。

一御をかけ

三ツ。

但同前金銀。
貳ツハ金箔。一ツ銀

一御つむ

三ツ。

但二ツ金ばく。
一ツ銀。

一御はく

二ツ。

黒漆。

はなさきに金ばくおす。

右黒漆箱壹合におさむ。

一御くら

壹口。黒漆。

赤地の錦のしとね。あかきおもかいじ
りかい有。赤地の錦のくらおゝい。同錦
のおふせ有。くらかけにかけて。

納朱塗御辛櫃壹合。

一御あぶみ

壹掛。黒漆。

赤地の錦の袋に入。

右納御鞍箱。

一御くつわ。

あかきにしきのたづなあり。

一御むち

壹筋。黒漆。

一御ゆぎ

貳こし。黒漆。

金銅のくはんを付。かはのひば有。御矢の長貳尺三寸四歩。しらば。

一御たて

五枚。黒漆。

しろき御ひつにおさむ。

一御梓

五本。

柄の長壹丈貳尺。みの長壹尺六寸。きんばく。御つば金ばく。金銅の桶尻有。赤地のにしきのひれ長三尺壹寸。はゞ一ふく。

しろき御ひつにおさむ。

一ふながたの御大刀

壹から。

金銅の片つるに。金銅の鈴五ツツつく。かぶとがね。ふちむすびむらさき。

こんどうのふながた二まいつく。

つかうらおもてに。花がたのかなもの

有。金銅のふちおなじくけんつば。

足金物せめがねしはひき。各

金銅有。さやのうらおもてに。金銅のきりん。する金物有。おびとり錦。ひらをぬいものいろく有。

錦の袋に入。

納朱塗御辛櫃。

一いもり形の御太刀。

金銅のかぶとがね。

柄の裏表に。花

がたの金物。ふちつば足金物。かわさきせめがねしはひき。各

金銅也。さやに金銅雲形きりん。すへ金物有。おびとり赤地の錦也。

赤地の錦の袋に入。

納朱塗御辛櫃

壹合。

一金銅造御太刀

壹から。

つかさやをにしきにてまき。金銅のかぶとがね。ふち足金物。せめがねいしづ

納朱漆櫃壹合。色目同前。

已上。

于時寛正三年十二月十九日。内宮一神主以在判之本書寫之。

右一冊。原本誤字脱字多く。本文と註と錯亂いたし。行々高低もみだりがはしき所々多く候ゆる。長曆送官符。寛正送官符を以。足代權太夫弘訓と致校合。大牀相正し申候。

内宮御神寶の圖などを以引合候はゞ。能相分りて申候得共。右手に入不申候故。闕疑候所。これかれ御座候也。

三日市帶刀

秀茂

外宮御神寶記

外宮正殿御神寶之事。

一 おんたらし

三張。

赤地のにしきの袋に入。

納朱塗御辛櫃。

一 御やなぐい

三腰。黒漆。

うちは赤地の錦をたつる。金銅てふ金物うち。おもてに有しめをばふせぐみにして。こんどうのはとかな物あり。五色のかううちの緒。かはさきに金銅の金物。目敷つゆ金物有。こめんかはをもつくる。黒漆にぬり。うへに鳥いろいろの平もん有。白羽の御矢
こしとに數三十筋づゝ。とがり矢。かぶら矢。うはね二すぢあり。御矢長貳尺三寸。

納朱塗御辛櫃。

緒赤地唐錦壹條。長九尺。裡緋絹。弘五寸二分。

納袋貳拾條。表赤地唐錦。長九尺。弘二寸五分。裏青打絹。

已上納朱漆辛櫃四合。各五柄。青打絹。折立金物覆。同玉纏。

錦靴貳拾四腰。後長各二尺四寸。前長二尺一寸六分。上弘六寸。下弘四寸五分。厚二寸七分。矢刺口方二寸九分。以榆作之。以地赤唐錦結表。以緋唐綵結裡。

付紫革緒二處。長二尺六寸。弘一寸三分。裡黏小文青革。

間塞牒形金貳枚。元

刺矢四百八十隻。腰別三十隻。長三尺三寸三分。片征尻加長三寸八分。根定。各鳥羽長四寸。

矯糸塗朱。其上塗金漆。

蒲靴貳拾腰。長各二尺。上弘四寸五分。前長一尺七寸。下弘四寸。以榆作之。高長一尺九寸。下二寸二分。上厚二寸半。下形其上組入蒲。裡款冬唐綵。赤地唐錦爲口緣。

付紫革緒二處。長二尺五寸。弘一寸三分。裏小文青革。加付本緒。緋在前後位二枚。

刺矢千隻。腰別五十隻。鳥羽長四寸。矢尻矯糸同前。

革靴貳拾四腰。長各一尺八寸三分。上弘四寸五分。下弘三寸八分。以榆彫之。著布。

付緒二處。在金銅固食文金四枚。後前緒二筋。長二尺五寸。弘一寸三分。

刺矢七百六拾八隻。長二尺四寸二分。征矢長同前。驚羽長四寸。矯糸同前。

腰引參拾貳隻。以銀泥畫篋。朽木形也。

靴貳拾四枚。以熊皮張之。黑漆平文。納綸。付村濃四組。四緒長一尺七寸。弘二分。各納赤地唐錦袋。裡緋。唐組緒。

納檜筒貳合。徑二尺六寸五分。深一尺四寸五分。

楯貳拾四枚。長各四尺五寸三分。上弘一尺四寸八分。下弘一尺五寸一分。厚一寸。黑漆。後付取手柄。長七寸五分。

梓貳拾四本。柄長各一丈四尺。口徑一寸五分。黑漆平文。身長九寸二寸。弘上二寸。下一寸六分。

有樋內散物鐵白瑩桶尻。長二尺八分。塗金漆。

赤地唐錦比禮。長三尺七分。弘一尺三寸八分。在金銅並銀蒲伏輪。

鏡靴繪。徑九寸二分。

金銅鑄拍子。高二寸六分。徑三寸三分。拍子高一寸。

納檜細長櫃四合。各納六竿。

鷄尾琴壹面。長八尺八寸。頭弘一尺一寸。末弘一尺八寸。徑三寸二分。高厚三寸三分。

以鹿角入緒穴。並筋上下。以黑柿黃楊木作著。面塗朱砂。腹竝同。左右高塗黑漆。在緒。並阿志津緒。黑柿琴柱。納赤地唐錦小袋。裡緋絹。納唐組。

納赤地大文唐錦袋壹條。裡青打絹。村濃伏組。

須我利太刀壹腰。柄長六寸五分。用赤木。身長三尺五寸。鞘長三尺六寸三分。加納玉纏櫃。

在七金玉。並革前等。煎海鼠形。金貳拾枚。玉筥七枚。各居玉。

口寄金壹枚。同玉纏。

平緒壹條。同玉纏。

目貫金。同玉纏。

納袋。同玉纏。

目貫左右玉筥黏居水精玉二果。

金銅造太刀貳拾柄。鞘長二尺六寸六分。身長二尺六寸。

守宮形五枚。同玉纏。

柄。長六寸七分。以櫻木用之。以緋糸纏付鳥羽。

可布土金壹枚。下纏堀物。可布土金八。其上表裡居玉筥十二。黏居玉。

津波金壹枚。

輪金壹丸。同玉纏。粗不打。栗形大錠一枚。其中間小輪金一枚。

口金貳重。

金鰐形貳隻。同玉纏。

可布土口金壹枚。

鞘。黑漆。

鞘。黑漆平文。

口金貳重。在葉金。如柄口金。

口金壹枚。

帶取山形金貳枚。長各四寸。

足金貳枚。

足金六筋。下纏堀物金二枚。長各五寸一分。居玉筥十六。各在大小玉。

志波利金壹枚。

志波利金壹枚。下纏堀物金一枚。長五寸一分。玉筥二十。

革前金壹枚。

桶尻金壹枚。下。

桶尻金壹枚。革前金貳枚。

黑漆地以銀打雲形平文。其上押金麒麟五枚。表三枚。裡一枚。

帶取赤地唐錦貳條。長三尺三寸。弘一寸二分。裡緋絹。以赤地唐錦纏七金。

帶取綵組平綱貳條。長各四尺。弘八分。裡黏唐綾。

帶取赤地唐錦貳條。長三尺三寸。弘一寸二分。裡緋絹。以赤地唐錦纏七金。

金銅鑄貳枚。莖長各九寸八分。輪徑一寸八分。

銀銅櫛壹基。高一尺一寸八分。土居徑三寸六分。

銀銅麻笥壹口。口徑三寸七分。尻徑二寸九分。深二寸三分。

銀銅拊壹枚。莖長九寸六分。手長五寸八分。

銀銅鑄壹枚。莖一尺。輪徑二寸。

已上納朱漆辛櫃壹合。色目同前。

梓御弓貳拾四張。長各七尺五寸。此內八尺二張。朱漆。本末弭黑漆。以鹿角爲弓束骨。各纏組壹丈五尺。並有絃。又以赤地唐錦纏弓束。長三寸二分。同上下並本末弭纏藤。

以上納朱漆辛櫃七合。在獲兩面。裡生絹。金銅金物。以青絹折立。

玉纏太刀壹柄。柄長七寸一分。赤木鞘長三尺六寸七分。身長三尺五寸。黑漆。以青唐綾纏鞘。以五色吹玉三百丸。四面隨並玉色。黏裏玉笥著居。

口寄金壹枚。重鑄葉金一枚。身在口裏。金。上下居花形玉箭二枚。結居水精丸二果。裏居玉箭六枚。各玉號。珀玉留璃玉四。

目貫金壹枚。表裏重位。金束居玉箭。黏居水精玉。

頭可布上金壹枚。在栗形金一枚。加輪。金並位。

守宮形玉笥五枚。各居留璃玉五果。裡打蠟蟬形釘五隻。

金壹丸。付鈴拾口。打錠貳枚料。

金鈿形貳隻。長各六寸。弘各二寸六分。以金小輪入口爲緒付。金付紫丸組。長各六尺。付各金志倍。未濃。瑠璃露玉二蓋。

鞆。黑漆。以崩黃唐綾纏其上。爲玉地分十三丁。以五色吹玉貫糸四面。隨玉色黏裏。

口金貳重。在葉金。如柄口金。

帶取足金貳枚。

志波利金壹枚。青金色。

桶尻壹枚。石突金也。

已上金銅作金銅嚴。

帶取綖組貳條。長各四尺。弘各一寸五分。裡付縹唐綾。打平組一丈六尺。

在七金。並革前金貳枚。

前緒居軟錦文金物十七枚。後緒居同金物十七枚。

但各九文金物。居玉笥。黏居水精玉。

平緒壹條。長一丈三寸五分。但前總一方一尺一寸。弘四寸。有繡後孔。寄。鳥中間

有單文。

納袋壹條。赤地唐錦。緋唐綾。在村濃伏組。

以上納朱漆櫃壹合。在青打絹折立。兩面覆。裡生絹。金銅金物。前革緒。

四角上覆金八筋。

長三尺九寸五分。赤地唐錦。花形四面。緣押赤紫組四條。長各一丈。

耳金。

葱花貳口。

口四寸二分。高四寸三分。同下臺二枚。徑一尺五寸。

蓋上以銀薄押篆文。

張緒緋丸組八條。

長各八尺。在各志倍。總鈴八口。輪一寸四分。

緋四組四筋。

長各五尺。

以上納辛櫃壹合。

同前。但柄骨等納他櫃。

羅紫翳貳枚。

柄長各一丈四尺四寸。徑二寸。下黑漆平文。羽長三尺七寸。弘三尺三寸五分。

金銅桶尻高二寸五分。髹厚一寸。以泥畫之。蟹目釘參拾六隻。

大節金貳枚。

長各六寸八分。弘二寸。厚一寸六分。

中節金拾六枚。

長各二寸三分。弘二寸。上下四所。

小節金。

上下四所。

廻綠赤地唐錦。

片面。廣八分。在黑漆平文。莒。又納椅莒。羅兩面張之。

廻押木。

黑漆。弘八分。

菅翳貳柄。

柄長各七尺二寸。徑一寸三分。本桶尻金長一寸。羽方各三尺三寸。黑漆平文。

骨參拾八枚。

雲形四枚。長七寸。弘五寸五分。在中穴。骨長一尺三寸六分。

廻曲木四枚。並塗漆。

金銅雲形四枚。

長九寸三分。弘三寸二分。在中穴。蟹目釘廿四隻。

緋綾綱四條。

長各一丈五尺。

以上納黑漆大莒貳合。

平文。

菅大笠貳枚。

柄長各八尺五寸六分。徑一寸四分。黑漆平文。金銅桶尻長一寸一分。耳金貳隻。

骨四十枚。

黑漆長二尺七寸五分。骨末押金箔。其鉢如蕨形。

廻曲各五。

削竹。塗漆。

笠徑五尺五寸三分。

裡生絹。

頂覆金銅盤形金各壹枚。

徑五寸。

緋綱貳條。

長各二丈。金銅槩形。

已上納緋袋壹口。

裡生絹。弘四幅。

道敷白布貳拾參段參丈。

自舊宮迄新宮正殿御門料。

納朱漆韓櫃壹合。

神財貳拾壹種。

金銅櫛貳基。

高一尺一寸六分。土居徑三寸六分。厚一寸三分。徑金一寸五分。同土位金徑三寸。

金銅麻笥貳。

口徑各三寸六分。深二寸。三寸。尻徑二寸八分。

金銅持貳枚。

莖長九寸七分。手長六寸七分。方三分半。手厚二分半。手弘四分半。

小文紫綾御衣貳領。長各三尺五寸袖二尺五寸。裏帛。納綿二屯。

帛絹御衣四領。長各三尺五寸。納各綿二屯。

帛御裳四腰。長各五尺。大腰五尺。小腰八尺。裡縹。

紫綾御帶六條。長各七尺。弘一寸八分。

生絹單比禮八條。長各二丈五尺。弘各二幅。

帛意須比八條。長各二丈五尺。弘各二幅。

綠布御巾四條。長各五尺。

細綾御帶拾四條。長各七尺。弘二寸八分。

錦御履貳兩。長各九寸五分。敷弘三寸。面青地唐菱紋。京錦。裡散花黃地文。京錦。

納白柳莒壹合。方一尺四寸。深三寸。打數色紙二枚。

已上納辛櫃壹合。色目目前。

座相殿神裝束。

左座神料生絹囊壹合。長七尺二寸。弘二幅。

右座神料生絹囊壹合。長四尺二寸。弘二幅。

寶殿貳宇生絹幌貳條。長各六尺三寸。弘四幅。

四御門幌四條。生絹單。

瑞垣御門。長七尺八寸。弘四幅。

藩垣御門。長八尺八寸。弘五幅。

玉串御門。長八尺八寸。弘五幅。

玉垣御門。長八尺四寸。弘三幅。

衣莒參口。黑漆。平文。赤地唐錦折立。

入帷參條。長各五尺。弘二幅。白練絹兩面。

囊參條。長各五尺。弘各二幅。面小葵文綾。濃打。裏蘇芳打絹。

以上納辛櫃壹合。色目目前。

奉遷御裝束。

奉座楊莒拾壹合。方一尺六寸。深二寸。在蓋。

相殿神座楊莒貳合。寸法同前。

垣代生絹單帳壹條。長六丈。弘三幅。

一赤紫綾蓋貳具。裡緋絹各方五尺七寸。四幅。副緋絹二條。各長二丈。綾二破二陪縫之。

柄長壹丈參尺二寸二分。黑漆平文。金銅桶尻。高一寸五分。頂金銅蔥花。

骨八支。裡鏡。弘四寸六分。

骨八支。長各四尺四寸三分。末藏形金各四枚。長四寸五分。本末並反張木本蟹爪金八筋。各二寸。本腰巾金八枚。

小骨八支。長二尺四寸二分。本末金銅腰巾金。

樋代料御裝束。

小紋紫綾御被壹條。長五尺。弘二幅。納綿八屯。

小紋緋綾御被壹條。長五尺。弘二幅。納綿八屯。

小紋緋綾壹疋。折累敷料。

已上納唐櫃壹合。色目同前。

屋形文錦御被壹條。長五尺。弘二幅。無綿。

五窠文錦御被壹條。長一丈。弘五幅。緋絹。裡納綿二拾屯。

帛御被參條。

貳條。長各一丈。弘各四幅。納綿各廿屯。

壹條。長各九尺。四幅。無綿。

已上納辛櫃壹合。

出座御裝束。

錦御枕貳枚。長各五寸分。弘三寸八分。厚二寸四分。中子以檜作之。以赤地錦裏之。

納白柳莒壹合。方一尺五分。深二寸。赤地唐錦折立。

帛袷御袂八條。長各二尺。弘一尺五分。緋絹。裡。

納白柳莒壹合。方一尺五寸。深二寸。打敷色紙二枚。

御櫛莒貳合。方各一尺。深二寸。黑漆平文。赤地唐錦折立。

納黃楊櫛八枚。各四枚。

納黃楊櫛八枚。各四枚。

御鏡貳面。徑各九寸。付唐組緒。二幅兩面。

白織物入帷。長各三尺。

納轆轤莒貳合。黑平文。赤地唐錦折立。

御髮緒紫絲八條。長各五尺。

納白柳莒壹合。方一尺。深二寸。打敷色紙二枚。

御加美阿豆帛絹八條。長各三尺。弘各一尺七寸。單。

納柳白莒貳合。方一尺。深二寸。打敷紙三枚。

白玉八拾壹丸。重一兩三分。中分以白絹二尺各裹之。

納白柳莒貳合。方一尺。深二寸。各打敷色紙二枚。納生絹袷袋二枚。長七尺。弘四幅。

細布袷帳壹條。長九尺。弘四幅。

生絹袷帳壹條。長九尺。弘四幅。

白絹袷御被壹條。長九尺。弘四幅。無綿。

已上納唐櫃壹合。同前。

錦御被壹條。長九尺。弘四幅。納綿八屯。裡緋絹。面紺地小紋。京錦。

小文紺綾御衣貳領。長各三尺五寸。納綿各二屯。裏帛袖二尺五寸。

續群書類從卷第五

神祇部四

內宮御神寶記

伊勢太神宮。內宮。

御裝束。

太神宮御料。

正殿御裝。

生絹壁代單帳參條。

壹條。長六丈。弘六幅。

壹條。長四丈五尺。弘六幅。

壹條。長九尺。弘貳幅。

生絹單天井壹條。

長三丈六尺三寸。弘九幅。

生絹袷幌壹條。

長九尺。弘七幅。

御床料御裝束。

生絹單內蚊屋貳條。

長各一丈一尺。弘各十二幅。

細布袷土代帷壹條。

長一丈八尺。弘六幅。

生絹袷帷壹條。

長一丈三尺。弘四幅。

納葛籠箱壹合。

方一尺。深二寸。弘二寸。

萌黃絹御被貳條。

長各九尺。弘六幅。

壹條。無綿。

壹條。納綿貳拾屯。

已上納黑漆唐櫃壹合。

在金銅鑲鑑。杏帽子菱釘兩面覆。裡緋青。

打絹。打立綵組緒。初水尻雨皮筵。鼻栗等。

小窠錦御被壹條。

長九尺。弘四幅。緋絹。裡納綿二拾屯。

勢兩宮。則胎金兩部。大日靈尊。是質性明麗。故使照臨天地。万物長養之故。曰照皇天子。以上元大一德。用爲神皇。以神靈德。用合天地。爲人皇者也云々。當知無上極尊。遍照智性。天地與同和。仁義與合德。無二無別義。云御形文圖。云千木片揆。式明可存者歟。皇字祖按古跡者。皇親神漏岐神漏美命者。傳惟豐受皇大神之裔神也。故屬太祖。而名天孫命曰皇御孫命。此親祖之緣也。源起皇天。流傳于王

家。德倖天地則稱之。義同大處則號之。然則貞觀延喜式文。延久承德。宣命。神宮秘書飛鳥本記。皆以奉載皇字於外宮也。

天文十九年庚戌閏九月吉日度會權神主真直書寫之。此正本二禰宜當直之所持之本。懇望寫。寫本憲人之手跡也可秘。可秘。

校了

稱豐受太神歟。存外不實也。一。是次雄畧天皇御

宇。外宮御遷座當宮之時。其宮之內良角御饌

殿乎造立天。其殿內仁天照坐皇太神御坐奉東

方。止由居太神御座四方。又御伴神三前御座

之趣載之。又云。其饌殿乎今號伊屋殿云々。

造立御氣殿御饌夏者。

聖武天皇御宇神龜五年之三月歟。彼以前御

饌供進者瑞垣御門下也。

雄畧天皇御時。造御饌殿。其內奉崇五座。神

夏堅固虛誕歟。二。是次其御饌殿乎號神屋殿云

云。

於忌火屋殿者。奉崇件五座神。供進朝夕御饌

事。又以無之。三。是次宮司眞繼者。大同二年二

月三日逝去歟。其替豐庭同年十二月廿四日

補任歟。其間以司代執行神夏歟。而二月十日

狀載宮司之位署。太神宮司解之由令書之條。

疑殆不少者哉。四。是延喜七年九月譜圖帳云。

件木枝平或折天各別立支。〔新歌〕之中國摩大鹿島命

二男。大狹山命兒天見通命刺生云々。又云。

荒木田神主加遠祖天見通命。木綿葛平爲纒懸

云云。又云。木綿著天號玉串者。供奉神世禰宜

天見通命云々。

大鹿島命者。

天見通命者。

然者天見通命神世供奉之條。大違逆者歟。

祖父大鹿島命。尙以神代不奉仕。何況於孫

天見通哉。又禰宜職。天武天皇御宇始而被

定置歟。神代禰宜之號。可謂珍事歟。

以前條々大概如斯。於自余事者大畧枝葉也。

非當論眼目矣。仍拔簡要。目安如件。

私記。

夫伊勢二所皇太神宮。則天地靈貴。諸神大宗

也。或爲日爲月。永懸而不落。或爲神爲皇。常

存而無窮矣。竊伺內證。則金剛乎。菩薩曰。伊

皇太神宮神主云々。此條前々全無此儀。而當時也難訴之解狀。他イ或載皇字。或略皇字。是則無定樣之現證也。

一 內宮不書皇字例妄。

日本書紀。古語拾遺。古妄記。律令及延曆公成。延喜安則本系。天長元五。貞觀十三年。宣命。貞觀式第三卷。神祇。延喜式第三卷。神祇。

四卷。神祇。天平勝寶五年二月廿五日二宮解狀。不書皇字也。寬治三年解狀。題目二所太神

宮神主云々。奧云。

太神宮豐受太神宮云々。

內宮一禰宜宮掌。

當一禰宜先祖。

外宮一禰宜賴元。

二宮共不載皇字。何限當宮。不可奉書彼字之旨。可告訴神哉。

一 內宮禰宜等令勘違 當宮神號事。

二答狀稱。如風土記者。浴于丹波國與謝郡比沼乃真井之天女。即當宮御饌都神座也云々。彼天女者。和久產巢日神子豐字賀乃賣命歟。

全非外宮御妄。次御氣津神六柱。同非當宮御妄歟。隨風土記之詞。令搆書者歟。就中如脩進具書之中。大同二年二月十日狀。以素戔嗚尊子。稱豐受宮歟。存外不實也。已出對之。具書與載訴狀之旨趣。令參差之上。彼此共相違也。粗案先規。糾行設法者哉。

一 同禰宜等爲脩理訴。令增違官文書妄。

延喜式文坐皇二字加筆歟。風土記之詞。又令僞書哉。糾行指掌者歟。

同禰宜背神記并前々沙汰旨。違例神妄事。

去正應五年九月神嘗祭之時。四所役人不參之處。勘行御祭之上。當宮御祭以前令遂行畢。

是則且違 神宮。且背先々沙汰之旨。違例違式之至。何妄如之哉。

一 同禰宜出對狀等不調事。

如大同二年二月十日狀者。以素戔嗚尊之子。

已上皆悉載皇字也。此外數通條文。長寬解狀等文以同前也。

一進解狀每度必不一樣例事。

延曆十九年八月廿日大神宮禰宜公成本系帳題目云。

太神宮禰宜荒木田神主氏解之由載之。

延曆廿一年十二月廿日鷹守八氏注文。

二宮神主并別宮職掌人等交座署也。

延曆廿三年三月廿四日外宮儀式帳題目云。

度會宮禰宜內人等解之由載之。

同年八月廿八日內宮儀式帳題目云。

伊勢 太神宮禰宜謹解之由載之。

大同元年八月十日。太神宮大內人廣河申狀

題目云。

度會神主氏等解之由載之。

延喜十一年正月日二宮連署解狀題目云。

伊勢 二所皇太神宮禰宜等解之由載之。

同十四年正月廿七日二宮連署本系帳題目云。

度會神主氏解之由載之。

同十九年九月十三日外宮解狀題目云。

度會宮神主解之由載之。正權交座也。

延長元年十二月廿五日二宮連署本系帳題目云。

伊勢國々造 二所太神宮供奉度會氏解之

由載之。

天慶九年四月七日請神祇官符之解狀題目

云。

伊勢 豐受太神宮神主解之由載之。

天元四年二月十一日外宮解狀。

正權禰宜等交座也。

貞元元年十月七日內宮解狀題目云。

太神宮主解之由載之。

一內宮禰宜等二答狀并重請文題目云。

如天上之儀。一處雙座云々。神記云。兩宮則天神地祇之大宗。君臣上下元祖也。惟天下大廟也。國家社稷也云々。

云可奉書皇字之由緒。云奉載天照并皇字於根本傘號之篇。云二宮共宗廟皇祖神坐之段。一々炳焉也。隨內宮二答狀云。元々本々。右物不移左。万夏無違事云々。存此儀者。根本傘號。皇字何不可書之旨。可經謀訴哉。〔陳略〕

一被載皇字於式文詔刀 宣命解狀等例事。

二通 貞觀延喜式文祝言。

一通 十二月晦夜御倉神詔刀文。

宣命十二通之中。

一通 延久元年十一月八日。

一通 承保二年十一月七日。

一通 承曆三年三月十六日。

一通 寬治二年十月八日。

一通 同四年十一月四日。如桂下類林者。天照坐之由。被載此

宣命也。展轉書寫本。書落。天照字歟。

一通 嘉保三年九月廿日。

一通 天仁二年十月廿九日。

一通 同三年五月廿五日。天照坐之由見之。

一通 天永元年七月廿四日。天照坐之由見之。

一通 永曆元年十一月十一日。

一通 正治二年十一月廿八日。

一通 寬元三年十一月十三日。

解狀四通之中。

一通 延喜十一年正月日二宮連署狀。二宮相殿

御裝束事。

一通 同十四年正月廿七日官進本系帳。

內宮祠官等連署也。

一通 延長元年正月系帳。

一通 天慶九年四月七日諸神祇官符文

云。神宮四至。地德也。造作等事也。

右件事。去十九日 綸旨稱。外宮皇字事。

奏聞之處。內宮禰宜等頻雖鬱申之。宗廟等號之字。沙汰未斷之宸中。輒難被止。存其旨可下知之由。可被仰下也。任其旨可下知之狀如件。以下。

永仁五年六月一日

祭主神祇大副大中臣朝臣判

當宮皇字事。 綸旨惣官御施行等進之候。可被存其旨之趣。可申給二宮各別御告狀之由。其沙汰候也。恐々謹言。

六月二日

雅見

一志七郎太夫殿

當宮皇字事。司中兩通御施行。任示給之旨。申成進候。 綸旨下案并惣官御施行正文。爲當宮後證申出之。令進候也。內宮御文。忝可被付候哉。恐々謹言。

六月二日

文能

外宮政所大夫殿

外宮皇字事。 綸旨并惣官下知獻覽之。子細見狀候。可令存知給候哉。恐々謹言。

大宮司判

謹上內宮長殿

當宮皇字事。

恐々謹言。

六月二日

大宮司判

謹上外宮長殿

皇字訴陳間簡要目安條々。

一當宮皇字根本尊號坐事。

神記稱。德合天地爲皇。 知合神靈爲命云々

又云。號豐葦原中國。亦因以曰 天照止由氣

皇太神也。與大日靈貴 天照太神預結幽契。

永治天上天下給也云々。飛鳥記云。夫天照大

神止由氣皇太神二柱御太神。則天津彥火瓊

瓊杵尊之祖神也。名曰皇孫命者也。又云。

天照皇太神與止由氣皇太神。合明齊德居焉。

謹上瀧口左衛門尉殿

當宮皇字三問狀。前長官之時。整上候之間。即被下內宮禰宜等候畢。而于今無音候歟。念可被召出陳狀候哉。恐々謹言。

五月十三日

外宮禰宜判行忠

謹上大宮司殿

同十四日返事

當宮皇字事。三問之狀整上候之間。去月廿五日被下問內宮禰宜等候畢。三答之狀。令調進候者。念下預之。加一見。重可申上所存候。誠恐謹言。

五月廿五日

外宮禰宜判定行

進上祭主三位殿政所

外宮皇字事。以三問狀。先日下問內宮禰宜等畢。而三答之狀及遲々歟。念可令催給也。仍執達如件。

五月廿七日

神祇大副判定世

大司御館

同廿八日申狀。同日內宮返狀略之。當宮皇字事。重綸旨如此候。御施行事。念可令申沙汰給候。謹言。

六月十日

判長官

慶幸太夫

神書

此事如前々。可被下司中候歟。

外宮皇字事。奏聞之處。內宮禰宜等。頻雖鬱申之。宗廟等號之字。沙汰未斷之寂中。輒難被止。存其旨可被下知旨。依

天氣執達如件。

五月十九日

兵部卿光泰

祭主三位殿

下大神宮司。

可早任。綸旨致沙汰外宮皇字事。

副下。綸旨。

外宮一禰宜定行被止神事供奉之時解狀也。第八座闕。

當宮皇字夏重解狀。具書獻覽之子細載狀候。忝被副司解狀可返給候。恐々謹言。

五月五日

外宮禰宜判行忠

謹上大宮司殿

太神宮司解 申進 申文事。

言上豐受皇太神宮禰宜等。注進可早重經次第上奏。任以前度々 勅裁。召整訴陳相待落居 聖斷由。欲被仰下當宮皇字申狀。副進

禰宜等注文一通。在具書。

右得彼禰宜今月五日注文傳。子細載于其狀也。此夏。當時訴陳沙汰之中間言上之條。雖非無思慮。到來之狀。亦依難抑留。相副言上。以解。

永仁五年五月六日

權主典

主典
大司從四位下神祇權大祐大中臣朝臣長藤權大司從五位下大中臣朝臣

少司

外宮禰宜等申皇字事。宮司解狀一通。副禰宜等申狀。

謹進上之。子細載狀候。此事。當時訴陳沙汰之中間執達。非無思慮候。然而到來狀。又依難抑留。爲御計內々申合候。恐々謹言。

五月八日

神祇大副在判定世

謹上頭辨殿

當宮皇字事。任以前度々 勅定。訴陳沙汰之中間。內宮方經結搆謀 奏之由。其間候之間。爲申沙汰。帶解狀行家神主令參洛候。條條子細。直被尋聞食候者。可爲御敬神之至候。定細々令言上候歟。任道理可有御沙汰之由。可令申給候哉。恐々謹言。

五月九日

外宮一禰宜判行忠

右件事。召整訴陳。可令申之由。去年九月廿九日。兩度被下嚴密。綸旨之處。被止沙汰中間皇字。可遂訴陳之趣。內宮權禰宜泰直雖捧申狀。經御沙汰被弃置濫訴畢。奚背以前治定勅裁。遁訴陳。動可被止。皇字之旨。致違勅謀訴之條。濫吹之至。招科斷者歟。隨就在京神宮使雅見申狀。皇字當宮本號之篇。詔書。宣命式文舊記。載而分明之段。奉書解狀之先。規引載解狀之秘記等。非具書子細。被聞食了。同年十一月廿七日。帶不可有外宮。皇字所見者。委可注申之由。被仰下之間。祭主施行之處。內宮禰宜不可有別所見之由。依出承伏內宮方出對之五通。具不足于不可有外宮皇字所見之旨趣。或錄不實。或加增官文之次第。并神號非勘之科。神事違例之罪。糾斷難遁之條。委見副進之三問狀也。仍彼狀爲祭主之沙汰。雖被下內宮迫陳謝。抑留三答狀。

猶趨京都。可被止沙汰中間皇字之趣。可被召渡。非具書秘記之由。企紆曲濫訴之旨。承及之條。無謂結構也。件兩條共以存外無理之篇。載于以前數通解狀畢。就違。勅自由申狀。爭可被改先々度々

聖斷哉。然則早停止中間噉々謀訴。召整訴陳可相待落居。勅裁之由爲仰下。重注進如件。

永仁五年五月五日

大內人正六位上度會神主則彥

禰宜正四位上度會神主行忠

從四位上

永仁五年四月廿一日

權主典

主典

大司神祇權大祐大中臣朝臣判

權大司大中臣朝臣

少司

皇字夏。外宮禰宜等三問狀并具書。加一見返獻之。早下問內宮禰宜。可令左右給也。仍執達如件。

四月廿五日

神祇大副定世

大司御館

逐申

灸穢之間。以清筆令申也。

皇字夏。相副外宮禰宜等三問狀并具書。惣官下知如此。子細見狀候。以其旨可令致沙汰給候也。恐々謹言。

四月廿五日

大宮司判

謹上內宮長殿

當宮皇字事。并尾張國酒見御厨以下諸神領等國衙亂妨事。早爲神宮使遂參洛。且先可令申沙汰給之由。外宮廳宣所候也。謹言。

永仁五年四月十七日 權禰宜判奉雅見

一志三郎太夫殿

皇字事。念差上神宮使。可令申沙汰之由存候之間。重注文之草如此候。被加御取捨可返給候。謹言。

五月五日判

新一禰宜行忠

傍官御中

請文畧之

豐受皇太神宮神主

注進可早重經次第 上奏。訴陳沙汰中間

停止內宮禰宜等無道濫 奏。任以前度々

勅裁。召整訴陳。相待落居 聖斷由。欲被

仰下當宮皇字事。

副進

三問狀具書。以兩度 繪旨等。

謹言。

卯月十七日

內宮禰宜判泰氏

謹上大宮司殿

皇字事。內宮一禰宜書狀如此。子細見狀候。

三問狀忝可有其沙汰候歟。恐々謹言。

卯月十九日

大宮司判長藤

謹上外宮長殿

皇字夏。相副內宮一禰宜書狀。三問狀忝可有沙汰之由承候畢。此事就當宮使雅見申狀。帶不可有外宮皇字所見者。委可注申之由。可被下知內宮禰宜等之旨。去年十一月廿七日

綸旨。彼宮禰宜等乍請預之。不進所召之所見之間。被召其渡狀可調進三問狀之旨就申。惣官度々下知之處。不帶別所見之由。出請文之間。此上者三問之狀相調之。今明可獻候也。凡者當宮二問之狀。內宮禰宜等去年九月請預之後。經四ヶ月。今年正月付送二答之狀於當

宮候畢。彼者無指故。任自由遲進之。是者任。

勅定所被召之所見。就到來爲言上子細。申其由於惣官。相待候畢。一切非緩怠之儀。不顧自身之矯飭。不言無理之謬難。存外之次第候。恐々謹言。

四月廿日

外宮禰宜判定行

當宮皇字夏。三問狀

副具書。

獻之候。忝可令申上

給候。恐々謹言。

四月廿一日

外宮禰宜判定行

謹上大宮司殿

太神宮司解 申請祭主下知事。

一紙。

被載皇字事。可下問外宮禰宜等申狀。

副進

禰宜等三問狀一通。右具書。

右祭主今年正月九日下知僞。子細云々者。謹所請如件。隨即任其旨令下知于禰宜等之處。所進三問狀。今日到來如此。仍相副言上如件。

恐美^毛恐^美申。皇御孫等乃高天原爾事始賜

布天都御膳乃。黑木白木大神酒於。長御膳遠

御膳度。御神酒者甕爾滿置豆。御稻者如八桑

枝爾茂榮豆。如橫山積置天。二所皇太神乃橫

田平田乃稻實波。朝大御氣夕大御氣登平久

安久。堅石常石爾守幸奉給度。恐美^毛恐^美衆聞

食度申。

自餘畧之。是又二宮共以不載皇字。

勘例。

長寬勘文引延喜式傳。

一大外記中原師元勘文云。

延喜式云。

太神宮。在度會郡宇治鄉五十鈴河上

天照太神一座。

一從三位刑部卿藤原朝臣範兼勘文云。

延喜神祇式云。

太神宮。在度會郡宇治鄉五十鈴河上

天照太神一座。

私記。已上內宮坐皇字不見之。

天皇我詔旨度。掛畏支伊勢乃度會乃山田原乃

下津磐根爾大宮柱廣敷立天。高天原爾千木高

知天。稱辭定奉留天照坐須豐受皇太神乃廣前

爾。恐美^毛恐^美申賜^{波久}申久略之。

天永元年七月廿八日

此外。延喜十四年。延長元年本系帳。延喜

天慶狀等者。兼日令書載于狀右之間。重不

及書寫也。又內宮請文二通。同二答狀具書

同前之間。同不書寫也。

外宮禰宜等申新儀皇字事。當宮二答狀。相副

惣官下知。去正月猶告知候畢。而容隱章證據。

不令出三問狀。空送數月。是併新儀推書。自

專露顯之間。爲遁糺明。令延引候。如當時者。

結構非普通沙汰。無際限候歟。所詮恐渡三問

狀等。可遂訴陳之由。重可令告知給候。恐々

代々解狀。經理運之訴訟。用捨尤雲泥也。凡巧無道。敵對 尊神之內宮禰宜。與代 神明言上所及之外宮禰宜。何有理不有罪。併仰明察矣。然則早經次第 上奏。停止內宮禰宜等之詐訴。可糺行條々罪科之由。爲蒙勅裁。重注進言上如件。

永仁五年四月十一日

大內人正六位上度會神主則彥
禰宜正四位上度會神主定行

八人皆署

貞觀式卷第六神祇六稱

祝詞。

以下略之。

豐受宮。

天皇我御命以旦。度會能稱辭竟奉流皇太神能大前爾申給久。常毛進之神嘗能大幣帛乎云々。

略之。

私記外宮皇宇載之。

延喜式卷第八稱。

祝詞。

天皇我御命以旦。度會乃山田原乃。下津磐根爾辭竟奉留豐受皇太神乃大前爾申久云々。前後自餘畧之。外宮皇宇載之條具也。十二月晦夜燈油供奉御倉神祝言云。

度會乃山田原乃。下都磐根爾大宮柱太敷立天。高天原爾千木高知天。豐受皇太神乃酒殿調御倉御竈屋坐留。宇賀御魂神等乃廣前爾。

者勿論歟。就中延喜十一年正月二宮連署狀。載伊勢

二所皇太神宮禰宜等解。預官符畢。雖非一方之解。爲兩宮連署之支證也。又延喜延長本系。并當宮解狀。及數通古典。分明之條。載于狀右之間。不遑羅縷。次長寬解狀。右

二所皇太神在鎮護國家之誓云々。以前注進之秘書式文。宣命解狀之外。又以如此。帝籙七十餘代。皇序九百歲。不載皇字於外宮解狀之旨。言上之條。堅固之不實也。

一同狀云。彼宮禰宜等慙惜具書。不進三問狀。記錄等稱極秘。不可出對之由謬訴。結構之甚也云々。取意。

是併表自科者歟。內宮禰宜者。去年九月請取二問狀。今年正月付送二答狀等於當宮也。雖然所被召之不可有外宮皇字之所見。

依不出對。隨彼左右。可言上所存之旨就中。祭主度々被下知之刻。不帶別所見之由承伏。去六日到來之間。所進三問狀也。更非自由之遲進。次秘記事。全不副進于具書。唯書載狀中許也。所詮彼記等。內宮禰宜令所帶者。當宮所引載。令參差否差申歟。不所帶者。又雖爲氏人。撰器依人授之。輒難及外見。但有御不審而可經。觀覽者。遂訴陳之後。二宮禰宜各企參洛。持參鴻門。可脩上覽也。

一同狀云。令蔑爾本宮。忝奉欺朝憲。所掠申歟云々。

此條就何文。申此儀哉。被召所見。糺決眞僞。可被斷罪。

以前條々。大較如右。抑內宮禰宜者。致胸臆之謀論。剩行違式之違例。增減神號宮文也。當宮禰宜者。勘舊記。相副詔書。宣命式文

間。相尋內宮禰宜之處。終以閉口畢。神樂者天神地祇之奧蹟。上界日域之靈料也。因茲或繼開磐戶之古跡。或移始長倉之往宴。年中三度之祭。必奏此曲。謂彼役人歌長笛生琴生鳥名子等也。若自不參之時者。雖爲式日。令延引祭祀之例也。況一向不參。而當宮以前勤行之條。古今之間全無之。仍於役人者。存先規不參之處。至禰宜者。背舊例勤行之條。違例違式之罪。不信非禮之科。旁以難遁。先被尋下之。可被祈謝矣。

一同狀云。磯宮本宮坐之條。具日本紀也云々。

此篇雖爲枝葉。案日本紀并太神宮本記。儀式帳。降臨記。及當國風土記。累代古書等。以倭姬命齋宮。可何謂守一隅哉。

一同狀云。本宮禰宜等。去貞觀年中叙內位。外宮神主者不許云々。拔詮。

此條非當論之詮用。但去天平廿一年 二

所太神宮禰宜。(同略)而浴于朝恩之時叙同階。如寶龜十一年正月廿一日官符者。二所太神宮禰宜等。准長上例。以四考叙內位之旨。內宮祠官廣河載于大同元年申狀也。雖有中間叙用之遲速。前後其無差別。就中二年二宮連署狀。荒木田度會兩氏人等。尋其源各是一流之孫也云々。凡荒木田氏人者。本是或物忌。或內人也。而繼當氏曩祖之遺塵。僅成本宮禰宜之稱號。何忘出身之根元。猥經過分之濫訴矣。

一就去年十一月廿七日 綸旨。內宮禰宜所進

請文稱。至外宮解狀不書皇字之所見者。先度副進之。延曆大同延喜式等分明也。不可有別所見云々。

彼狀等全不可載皇字於外宮解狀之由不書之。隨此狀等參差不調之子細。言上先段畢。不可有別所見之旨。內宮已出承伏狀之上

也。大若子命大佐々命只奉仕畢。有何難哉。但彼大同二年二月十日狀。官進之篇不審也。二月三日逝去宮司。後日載位署之申狀。頗可謂疑書歟。緣此狀難延喜本系。還爲疑書之旨。注進之條。非表自科矣。

一同狀云。內宮皇字不見日本書紀以下數卷之古書。爲載于解狀。經 上奏 天裁歟。帶所見者可出對也。不然者爭遁自難矣云々。

當宮解狀載皇字之條。當宮累代規範也。今更不能陳答云々。雖不經 上奏。載皇字之條內宮禰宜承伏。閉口勿論歟。限當宮不能巨難。況於爲舊跡乎。凡爲根本爭號之上者。縱雖始奉載于解狀。有何儀哉。何況進解狀之每度。不一樣之子細。載于皇字於當宮解狀之先規。盡二問狀并先段畢。隨今度內宮禰宜二人答狀之題目。皇太神宮神主云々。必不載皇字於題目。是無定儀之規證也。

一同狀云。大祖神號。屬無窮而無定樣者。至天下之大社者。不可有定神號歟。荒涼之申狀。頗迷是非乎云々。

比興之謬難也。先可分別二問文章歟。無窮者全非不定儀。神靈者無盡無去來之理也。而唯氏姓之中絕。往古神號。重不經 上奏之由。內宮禰宜訴申之間。令言上畢。以非了見。迷是非之旨。書載荒言之條。有若亡之次第也。

一同狀云。二所太神宮神態者。守舊例所行來也。故無違變之法。所謂元々本々左物不移右。万莫無違事之故也云々。

元々本々。左物不移右之制法。太神宮本記文歟。然者外宮皇字。件書載而察然也。次神態祭祀。尤舊例須守神記之處。去正應五年九月神嘗祭職掌人等不參仕。鳥名子無僣踏。而外宮以前令勤行也。先規未聞之

万三千六百餘歲也。

外宮御遷坐當州之後。兼二宮令執行神事。又廿代矣。

天武天皇御宇。停大神主職。被定置禰宜職各一員於二宮之日。猶以當氏遠祖志己夫兄虫等也。爰志己夫依無子孫。以度會郡大領荒木田野守。轉補內宮禰宜之後。漸兩氏相分爲二宮禰宜也。飛鳥者。彼以前

繼體天皇御宇大神主也。仍居二宮兼行之祠職。祀一朝宗廟之大源也。豈未來鑒子孫。偏奉仕當宮。而遺片趣之記錄哉。縱雖爲一方之記。諸家之法。脩龜鏡者定例也。爲己者進覽內宮禰宜莖貞不實勘錄之譜圖帳。爲他者何令難二宮兼行飛鳥最秘之本記哉。是偏不辨腫脚之謂歟。

一同狀云。日本書紀。古語拾遺。古事記。律令格。及延曆公成延喜安則等勘 奏本系。天長元

五貞觀十三年 宣命詔紙。二宮共不載皇字。一方何可有其難乎云々。就之謂之。外宮解狀不可載皇字之條。承伏自稱也云々。

此條未曾有之非料簡也。內宮不載皇字。古書繁多之間。二宮共依不一樣。以令言與不可有當宮皇字之由。承伏之旨。亂陳之條。比興之至。由而有餘者歟。

一同狀云。延喜十四年正月氏本系勘進 奏書。天慶九年請神祇官符解狀。不載豐受皇太神宮云々。

皇字現在之條。見于副進案文。就謬難不及費筆墨矣。

一同狀云。大同二年大宮司并二宮禰宜進官供奉神夏本記。迄延喜十四年正月氏本系勘進奏書。命之名字相違。延喜狀者。注倭姫皇女夢想之由。載大若子。大同文者。注進雄略天皇御夢之由。由夏。載大佐々命。

天皇與皇女。同雖有御夢想之告。更不可同

喜御記中。有太神宮與豐受宮如君臣之文云云。

此條吹毛申狀也。如延喜式者。以平絹可進外宮之由不被載之。無五綾者生綾云々。隨二宮共案之官幣也。公家調進御裝束。二宮共錦綾也。殿內御飭。又有加增。謹考舊典。內宮御託宣稱。吾祭奉仕之時。先可奉祭與由氣太神云々。故諸祭以當宮爲先。罕崇之甚。神勅已明也。內宮祠官之凡慮。何趣本宮之託宣哉。又永保二年可被置內人差別之由。雖經謬奏。有公卿僉議。敢無

勅許。縱雖有幽玄之御記。難破定置之式文。長寬勘文。又伊勢兩宮載之。豈爲一方潤色哉。隨本朝載式之明神。何不授品位。而至太神宮者。奉授品位之文所未勘得也。今准人臣之法。親王公卿以下。盡叙品叙

位。未曾聞。帝皇之品號。即依此儀者歟云云。本々受受二宮共無品位。無差別。一通勘文。片趣了見。不可然者歟。

一同申狀稱。諸神者皆爲天胤之間。公家致祭祀之日。雖載皇字。諸社捧解狀之時。皇太神宮禰宜之外。全不書皇字於申狀云々。

當宮皇字事。承伏勿論歟。隨累代古典。明時宣命。諸事祭文。或奉書。天照坐豐受皇太神。或被載豐受皇太神也。是則二宮者朝廷之崇重。敬祭之禮奠。異于天下諸社之故也。凡祠官之階品。猶以有增位。罕神之本號。何可被改減矣。

一同狀云。神主飛鳥等者。外宮禰宜之先祖也。爲其宮祠官。私記置之文。非沙汰之限云々。此條不知案內之謀陳也。

天孫御降臨之昔。天貳上命奉相從之以來。迄大佐々命。於所々奉仕本宮一百七十九

太神宮者。一朝之宗禮。吾國之君神云々。
又僞。二所太神宮者。爲百王之宗祖。而
照臨于四海之內。作萬惟之尊神。而明徹八
埏之外。宗祖也。尊神也云々。忌自身注
進之筆語。捧要用結構之謀陳。不憚神賤。
不顧人謗者歟。

一同申狀云。二所皇太神者。天地靈貴。日月
之大元也云々。

此條殊以不審。如日本書紀者。生月神。一書云月讀尊。
其光彩亞日。可以配日而治。故送之于天云々。
舊事本紀又同。卽今別宮月讀神歟。管見之所
覃如此。豐受宮月神坐之條。見何文哉云々。

非了見之巨難也。或傳云。天照太神日輪
也。豐受太神日輪也云々。又或記僞。豐者

日如意也。受者月寶殊也云々。加之神記并
秘記等。又以有子細。但依爲秘奧。所不載
委細也。依此等義者。雖號月神。不可有其

難。然而三光天子之出現。當宮所化之功力
也。故卽爲日月大元之由。載于二間狀畢。
一同狀云。御形之方圓。千木之俯仰者。表天神
地祇歟。陰陽之比量。幽契之緣。不得其意云
云。

御形文圖方形之條。二宮間未存知。當宮
圓形也。卽象天位也。大日靈貴豈不坐地神
之初哉。

千木片揆。開口者。受水德之理。塞口者。含
一水德之義也。加之殿舍金物。共以雖黃
色。御形御鎔。或黃或白。製造本緣。內宮禰
宜不案內之間。成此不審歟。陰陽之義。不
二之理。誠不達變通之者。不得口傳之輩。
定令迷惑歟。

一同申狀云。凡厥幣帛。本宮者錦綾也。外宮者
平絹也。殿舍之寸法。神寶之員數。於夏有差
別。於禮有尊卑。又云。如長寬二年勘文者。延

遮眼。紕行指掌者歟。

一同申狀云。二宮若相並祖宗之神坐者。

天照大神者。惟祖惟宗。爭無二之由。可載古語拾遺哉。而兩宮共爲祖神之由。混申之條。紆搆之企也云々。又云。大祖神號。何皇祖哉云々。

此條以管見片趣之料簡。加存外愚案之謬難歟。

是天照者。二宮之通稱。大神者。大廟之本號也。故神記稱。兩宮則天神地祇大宗。君臣上下元祖也。惟天下大廟也。國家社稷也。又稱。德合天地爲皇。知合神靈爲命。又稱。號豐葦原中國。亦因以曰

天照止由氣皇太神也。與大日靈貴天照大神。豫結幽契。永治天上天下給也云々。飛鳥記曰。夫天照皇太神止由氣皇太神二柱御太神。則天津彥火瓊杵尊之祖神也。故

名曰皇孫命者也。

天照皇太神。與由氣皇太神。合明齊德。居焉如天上之儀。一處雙座焉云々。二宮共祖宗之篇。當宮天照之號。旣以炳焉也。加之就日本書紀并神記等。檢案內。大日靈貴者。治高天原。以留宅於日之少宮矣。

皇御孫者。百王宗祖。豐葦原主。而降臨本朝。座于當宮。同殿被奉。爭崇天照坐豐受皇太神也。朝廷祖神。日域本主。忝猶在陪從于此神之禮。就中天照太神。可先當宮祭之由。神勅具也。是則諸神所化。大元之故也。因茲以所載

天照坐須皇太神乃廣前之一通。宣命。古今通用。兩宮之上。別紙。宣命同被載

天照坐豐受皇太神也。餘社全不然。此一條夫如何。隨長寬賴業勘文。以件世之兩宮。爲爭崇神也云々。又內宮連署解狀稱。二所

一內宮禰宜副進二答狀具書五通。忌不定于不_{足力}可有外宮皇字證據事。

延曆儀式帳。大同二年記。共不載不可有當宮皇字之由。以一宮載皇字。一宮略皇字。脩規模歟。累代古書之中。或二宮不載之。或二宮奉書之。不同之子細。錄二問狀。言上先畢。是略與不畧也。以彼兩通具書。擬抗所奉載皇字於當宮神號。貞觀延喜式文。明時 聖代 宣命。延喜延長本系。并解狀數卷秘記等歟。用捨之處。誰謂同日之論矣。次葦貞譜圖者無許容。荒涼不調狀也。論申者可達申日也。次延喜式第四卷內宮載皇字。外宮不載之由事。疑殆不少。如所進案文者。有皇二字。令加增歟。仰官外記法曹儒者。被召證本。糺明之後。可有決斷也。次古語拾遺脩進之詮要何事哉。不足所被召之證矣。

一同狀脩。外宮御鎮座之次第。不見日本紀之上。如風土記者。浴于丹波國與謝郡比沼乃眞井之天女。即當宮御饌都神坐也云々。

彼天女者。和久產巢日神子豐宇賀乃賣命歟。全非當宮御事。云出化之時代。云所生之祖神。雲泥也。玄隔也。又御氣津神者。或神祇官坐。或機殿座。或二宮。或內社。或外社。調御倉座。或同酒殿座。是皆本枝相分。各有差別。就何申此儀哉。尤不審也。加之載訴狀之天女者。和久產巢日神子。脩具書之神號者。素戔嗚命子也。一事兩端。以相違也。是背正理。申非據之故也。隨而浴于丹波國與謝郡比沼乃眞井之天女。即當宮御饌都神之由。不載于風土記也。云引載之文章。云副進之具書。悉皆不調也。神號之非勘。官文增減。案決斷之先規。長寬明法博士兼俊。寶治內宮一禰宜延季等也。其例

中九卷記。 申堂中。 明文抄。秘抄。

度會系圖。

豐受皇太神宮神主

注進可早重經次第 上奏。就去年 綸旨。不可

有當宮皇字條。不帶別所見由出承伏請文上者。

停止內宮禰宜等非據濫 奏。被紕行 爭神告

訴重科等子細事。

副進

二卷 當宮別紙 宣命。皇字等。天照坐豐受皇太神宮之由載也。

二通 貞觀延喜神祇式祝言。豐受皇太神之由分明也。十二月晦夜祝

祝言又加之。

二通 貞觀延喜式文并勘例。二宮共載皇字之處。限內宮稱奉載之

由。脩進延喜式文之間。所副進此等狀也。

一通 宮進本系帳。延喜十四年 延長元年當宮皇字載而明白也。

二通 延喜天慶解狀。子細在前也。

二通 內宮禰宜等請文。不帶不可有當宮皇字所見之條。承伏之間副進之。

返上

一通 內宮禰宜等二答狀具書。

右件皇字。奉書當宮解狀之由緒。被載數代

宣命之子細。及式文舊記。具依達 上聞。可被

停沙汰中間皇字之由。雖捧內宮方訴狀。去年十

一月當宮使雅見申狀。帶不可有外宮皇字所見

者。委可注申之由。可下知內宮禰宜等之旨。被

下嚴密

綸旨之處。不申所帶有無。違樣忌以前弃置之

旨。猶可被止中間皇字之由。恣經謀訴。令確執。

所被召所見之間。有無治定之後。可遂訴陳之

篇。結搆濫

奏 無道段。令申祭主之刻。或執 奏當宮解

狀。或被尋內宮禰宜之處。不可有外宮皇字事。

不帶別所見之由。出承伏請文之上者。停止彼宮

禰宜等非據謀論之條。勅裁定無豫儀歟。於今者

訴陳頗雖似無其論。 爭神告訴之罪。加減搆作

之科。不可不申。彼條々中。

當宮皇字事。重解狀具書。祭主家之舉等如此。子細見狀也。此事爲正權禰宜。一同大訴之上。無止神號之御事也。爲當宮祠官。先與正神主相共可令申沙汰給之由。外宮廳宣所候也。恐々謹言。

永仁五年四月三日

權禰宜判奉

謹上 一志七郎大夫殿

皇字事。就內宮一禰宜請文。惣官下知如此。任其旨可令致沙汰給候。恐々謹言。

四月五日

內宮司判 長藤

謹上 外宮長殿

皇字事。內宮一禰宜請文。加一見返獻之。早可令下問外宮給也。仍執達如件。

四月三日

神祇大副判

外宮新儀皇字間事。相副彼宮一禰宜書狀。惣官下知。示給旨承候畢。抑外宮禰宜等。違背勅定并惣官下知之旨。自方具書者。堅令恠惜。不

書渡之。剩如此令條忌平背法儀候者也。隨就雅見申狀。所副上于與正陳狀之具書。進當宮二答之時。令相副之間。即被下外宮候畢。其外不副別狀。重不能書渡同狀候。凡爲相延沙汰。不出三問之狀。及如此謬訴之條。結搆遁避。忽量露顯候。不書皇字於外宮解狀之條。先進具書等。爲分明所見之上者。古來曾無其例之旨趣。同載二答之狀候畢。承伏之詞。如何難存知候畢。云恠惜之具書。云三問之狀。恐被召渡可被遂訴陳候哉。恐々謹言。

三月廿七日

內宮禰宜判

延長本系正文。

莖貞譜圖帳。延喜七。

延喜本系。

公成本系。延曆十九。

天慶元年兩通本系。

承和本系。繼曆撰。

應守八氏注文。

荒木田系圖。

安則本系。

永久院宣。

天平勝寶解狀。定太神宮四至事。

內宮禰宜補任

宣旨。立子良子勞之證。

〔定數〕

也。此上者背訴陳之道。內宮縱雖掠中。史非御許容之限哉。而就彼亂奏。可被尋伯家并祭主卿之由。及御沙汰云々。此條爲實事者。訴陳之中間。且違日來之勅定。不遂詐陳之節。就何之儀。可有尋御沙汰哉。是只日來之依不帶所被召之所見。亂前後勅定之道。爲奉掠朝憲。內宮禰宜等。令結構之故歟。太不可然。凡於當宮皇字支證者。云貞觀延喜式文。云延久承德以下代々詔書等。旁以炳然之間。令先進畢。詔書也。官文也。雖不被召出。此外之秘書。一通之所見。猶可足支證。況於數通哉。彼秘記等。雖爲氏人撰。器依人授之。輒難令披見不知案內之傍輩矣。諸道之法秘等本綸者。世上之通例也。何況於大神宮之御事哉。然而公家有御不審者。調訴陳之後。二宮禰宜同時參洛之時。可倫上覽也。然則早經上奏。被弃內宜禰宜等中間連連之亂奏。任度々

勅定。整訴陳。爲蒙聖斷。粗注進如件。

永仁五年三月廿五日

大內人正六位上度會神主則彥

禰宜正四位上度會神主定行

行忠

有行

常尙

常長

行文

朝棟

八人皆署

正四位下
從四位上

皇字沙汰間古記等事。外宮禰宜等解狀。副具書謹

進上候。彼記事。可被召渡之旨。內宮禰宜等鬱

申候之間。先日執申候之處。今又此解狀到來。

彼此依不能抑留申上候。以此旨可有申上候。以

此旨可有申御沙汰候哉。仍言上如件。

三月廿九日

神祇大副判

謹上 頭卿殿

此事就先度外宮申狀。不副渡具書之旨。內宮訴申之間。被仰下外宮之處。如此令申候也。可令存知給云々。彼古記等不及被召渡之條。又以分明哉。爰內宮禰宜等下預件 綸旨。乍令存知。背其旨。不進所被召之所見。付是非不申 勅答。太無謂。忿被召出彼所見。可申所存之旨。經訴祭主家之間。雖下問內宮禰宜等。終以不進所見。陳方術書。無理露顯之刻。引隱以前 勅定落居之旨。訴陳沙汰之中間。猶又可被止彼字之旨。偷捧結構之申狀。掠取祭主舉狀之由。依令披露。尋申祭主之處。內宮禰宜等強申子細之間。執申職事畢云々。就之。參差之分。去二月捧申狀之刻。同月六日舉狀云。外宮禰宜等申皇字_{書副具}。謹進上之。子細載狀候。此事沙汰中間。載皇字之由。內宮禰宜等頻鬱申之間。無左右執申候之處。此解狀到來。所申非無子細候哉。所詮返給彼舉狀。召整訴陳可申上候歟之由。

所詮被舉 奏畢。如此有沙汰。被停廢中間濫奏之上者。任 勅定。被召出可被召之所見。下知其狀。成存知。擬令調進三問狀之處。內宮禰宜等如進祭主之請文者。不可有外宮皇字之由。不帶別所見之趣。承伏顯然也。如同請文者。取整與正陳狀具書等。注進先畢。當宮理訴。外宮非據之子細。委所載彼狀也云々。件與正所進之具書不審之間。給其狀加一見。早可調上三問狀之由。去月十四日重申祭主之刻。忿召渡案文。可遂訴陳節之旨。被觸宮司畢。爰內宮禰宜不顧此等之旨。背嚴密 勅定。不脩進所被召之所見。剩被止皇字。可被召渡古記之由。違樣重捧濫奏之狀。近日掠取祭主之舉狀於京都。頻申子細云云。存外結續也。於不可被止皇字之條者。去年十月廿八日之 綸旨分明也。又引載于當宮先進二問狀之古記等。非具書之間。至不及被召渡之段者。同年十一月廿七日 綸旨之端書嚴明

請文候哉如何。恐可承存候。恐々謹言。

四月二日

外宮禰宜判

謹上 大宮司殿

皇字事。就惣官下知。令施行于內宮候之處。一禰宜返狀到來之間。相副彼狀。既令申惣官候畢。恐々謹言。

四月二日

大宮司判

豐受皇太神宮神主

注進可早經 上奏 停止內宮禰宜等沙汰中間連々濫 奏。任先度 勅定。遂訴陳節。預聖斷當宮皇字間事。

副進

一通

綸旨案。永仁四年十月十八日。

可被止彼字之由。內宮禰宜等雖憤申。已番沙汰之上者。恐遂訴陳。可相待聖斷之由。被載之。不可止彼字之條炳焉也。

一通

綸旨案。同年十一月廿七日

帶不可有外宮皇字所見者。委可注申之由。可被下知內宮禰宜等由事。又具書事被載于端書也。

右彼皇字事。去年九月內宮一禰宜代泰直神主。或沙汰之中間。可被止皇字之由（按歌）繼詐訴。或以引載于同年所進當宮二問狀之古記等爲號具書之由。可被召渡之旨雖憤申。已番沙汰之上者。恐遂訴陳。可相待 聖斷之由被仰下候。存其旨可被下知云々。不可止彼字之條。已以炳焉也。而彼召渡具書之旨。就泰直之濫訴。一旦雖被仰下。依爲神宮最極之深秘。粗引載于狀中許也。全非具書之間。輒難及廣覽之由。當宮使雅見進申狀之間。被聞食彼子細。同十一月廿七日 綸旨稱。在京外宮使雅見申皇字事。申狀副具書如此。子細見狀。所詮帶不可有外宮皇字所見者。委可注申之由。可被下知內宮禰宜等云々。端書仰稱。

禰宜荒木田神主

八人皆連署

進上 祭主三位殿政所

追言上。

如披露者。皇字給御舉狀。內宮使常通。近日令上洛候云々。爲事實者。就何之篇。內宮申子細候哉。可承存候。重謹言。

皇字事。外宮一禰宜狀如此。與正陳狀具書。先日執申職事畢。所詮恐召渡案文。可令遂訴陳節給也。仍執達如件。

三月廿四日

神祇大副

大司御館

皇字事。相副外宮一禰宜書狀。惣官下知如此。子細見狀候。任其旨。可令致沙汰給候也。恐々謹言。

三月廿五日

大宮司判

謹上 內宮長殿

正所進之具書等。非無不審候。恐下預其狀等。成存知。早可調上三問之狀候也。誠恐謹言。

三月十四日

外宮禰宜度會判定行

當宮皇字事。給內宮使與正所進訴狀具書等。可申所存之旨就申。惣官被下御下知候畢。內宮進

副進

禰宜等請文一通。

右被祭主今月二日下知稱。子細云々者。謹所請如件。任其旨。下知禰宜等之處。所進之請文。今日到來如此。仍相副言上如件。以解。

永仁五年二月十七日

權主典

主典

大司神祇權大祐大中臣朝臣判

權大司大中臣朝臣

少司

皇大神宮神主

依祭主下知。注進外宮禰宜等申新儀皇字間事。

右今月四日宮司告狀稱。同月二日祭主下知稱。外宮禰宜等申皇字事。重解狀具書加此。可令下問內宮禰宜等給也。仍執達如件者。謹所請如件。彼皇字。往古以來。曾無書外宮解狀例之旨。

趣等。就外宮禰宜等一向之狀。相副證據等。依成上當宮。二答之狀。被下于外宮禰宜等之上。就雅見申狀。取整與正陳狀。具書等。注進先畢。當宮理訴。外宮非據之子細。委所載彼狀等也。至外宮解狀不書皇字之所見者。先度所副進之延曆大同延喜式等分明也。隨即豐受宮御遷坐以降。帝錄經七十餘代。皇序今及九百歲。其間雖爲一通。不書皇字於外宮解狀。既爲不可書之證語。豈何可有別之所見哉。而彼宮禰宜等。且爲補自由謬訴之露顯。且爲累皇字雅書之。居。憶惜所載申狀之記錄具書等。不進三問之狀。剩件記錄等。稱最極秘事。趨都鄙不可出對之由謬訴之條。無道之至。結構之甚也。是則令蔑爾本宮。忝奉欺。朝憲。所掠申歟。縉既涉胸臆。旁非无疑。殆不日被書渡具書記錄等。召整訴陳。早速被令執。奏矣。仍注進如件。

永仁五年二月日

大內人荒木田貞末

無判

判

判

判

當宮皇字事。任去年十一月廿七日 綸旨。被召

出不可有外宮皇字所見。下給其狀。可申所存也。其間於內宮二答狀者。給置候之由。就成追解狀。被下問內宮禰宜等候畢。依之彼宮禰宜等。近日成請文之由承及候。忝下給彼請文。可令言上所存候。就中內宮二答之狀。條々參差。段々謀書。非一事二事。云彼云是。所被召之所見。就進否可申子細之由。令存案候也。以此等之旨。可令申沙汰候。謹言。

三月一日

禰宜判

村松太郎大夫殿

當宮皇字事。任去年十一月廿七日 綸旨。付內宮禰宜等。被召出不可有外宮皇字之所見。下給

其狀。申所存之旨就申。惣官被尋下內宮之處。彼宮禰宜等進請文之間。可令下外宮禰宜等給之由。去四日被仰御方云々。而于今未到。何樣候哉。可承存候。恐々謹言。

三月七日

外宮禰宜判

謹上 大宮司殿

當宮皇字事。相副內宮解狀。惣官下知如此。子細見狀候。任其旨可令致沙汰給候也。恐々謹言。

三月七日

大宮司判

謹上 外宮長殿

外宮皇字事。內宮禰宜等解狀。加一見返獻之。早可令下外宮禰宜等給也。仍執達如件。

三月四日

神祇大副判

大司御館

大神宮司解申請祭主下文事。

壹紙。

被載外宮禰宜等申皇字事。可下向內宮禰宜等申狀。

存事。

副進

一通。就去月廿七日當宮解狀被下宮司御文案。

一通。宮司與問答狀。并內宮一禰宜返狀案。右件皇字事。相副去年十一月內宮二答之狀等。下問外宮禰宜。可召渡轡申具書之由。所詮去月九日被下宮司之狀。到來之間。御下知參差之次第。同七日令注進之刻。可下問內宮禰宜之旨。今月二日又被仰宮司畢。而內宮禰宜等。背綸旨并御下知。不申所被召所見之有無。剩引隱以前。勅定落居之旨。奉欺公庭。恣可被止皇字之由就掠申。及御舉狀之由。依驚承。愁憤之旨注申之處。此事內宮禰宜等頻轡申之間。無左右執申候之處。此解狀到來。所申非無子細候哉。所詮返給彼舉狀。召整訴陳。可申上候歟。且用捨可有御計之旨。去六日被舉申畢。而其後令進

覽所被召之所見哉。雖相觸宮司。無答之間。同廿二日重令告知之處。相副廿一日內宮禰宜之返狀。宮司之狀到來。彼是子細。見于副進狀也。如彼返報者。重示給之旨承候畢。恣可申子細云云。此條去年十一月廿七日。綸旨以後。迄至隔年。違背勅定。于今不申所見之有無。其中間紆可被止皇字之由。捧謀訴狀之條。無道結構。忽露顯者也。凡彼宮禰宜等二答之狀。構作之段。所存雖多端。就所被召所見注進之狀。爲令言上委細。抑心結所相待進覽也。於今者早差日限。重被下嚴密御下知。任

勅定之旨。召賜彼所見。爲申所存。重注進如件。

伏見院

永仁五年二月廿四日 大內人度會則彥

禰宜度會神主定行判

判

判

判

皇字沙汰文下

當宮皇字事。任去年十一月廿七日 綸旨。付內宮禰宜。帶不可有外宮皇字所見者。先被召出之下給其狀。可申所存之旨。就進解狀。可令下問內宮禰宜等給之由。今月二日相副惣官。被仰下之狀。同四日御告知內宮候畢。而于今無音。何樣候哉。凡皆嚴密勅定。不偷進所被召所見之條。太不可然候。所詮重有御尋。可承存進否之段候。恐々謹言。

二月十四日

外宮禰宜判定行

謹上大宮司殿

皇字事。外宮一禰宜書狀獻覽之子細候。何樣沙汰候哉。隨御左右。爲令返事止食候也。恐々謹言。

二月十五日

謹上內宮長殿

當宮皇字事。任去年十一月廿七日之 綸旨。可

被召出不可有外宮皇字所見之旨。申子細之處。可令下問內宮禰宜給之由。惣官御文到來。付進之後。依無御左右。兩度尋申候畢。未給分明御報。不審。而昨日可令尋問內宮歟之旨_ハ候。何樣候哉。委可承所存候。恐々謹言。

二月廿二日

謹言大宮司殿

皇字事。以先日示給之旨。相觸內宮候之處。返狀到來之間獻覽之。子細見狀候歟。恐々謹言。

二月廿一日

當宮皇字事。相副內宮返狀之案。示給之旨承候畢。可存此旨候也。恐々謹言。

二月廿二日

外宮禰宜判定行

豐受皇太神宮神主

注進可早差日限。重被下嚴密御下知。任去年十一月廿七日 綸旨。付內宮禰宜等。被召出不可有當宮皇字所見。下賜其狀。恐令言上所

童男一人。父九人。小內人九人。

自余略之。

度會宮四座。在度會郡沼木鄉山田原。去太神宮四七里。

豐受太神一座。

相殿神三座。

禰宜一人。從八位官。大內人四人。物忌六人。

父六人。小內人八人。

自余略之。

延喜式卷第四

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次宣兼大外記紀伊權介臣伴宿狹久永

從四位上行神祇伯大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

古語拾遺一卷

蓋聞。上古之世。未有文字。貴賤老少。口々相

傳。前言往行。存而不忘。書契以來。不好談古。浮華競興。還嗤舊老。遂使人歷世而彌新。事逐代而變改。顧問古實。靡識根源。國史家牒。雖載其由。一二委曲。猶有所遺。愚臣不言。恐絕無傳。幸蒙召問。欲摭畜憤。故錄舊說。敢以上聞云爾。

自余略之。

夫牟祖敬宗。禮教所先。故聖皇登極。受終文祖。類于上帝。禋于六宗。望于山川。禱于群神。然則天照太神者。惟祖惟宗。牟無二。自餘諸神者。乃子乃臣。孰能敢抗。而今神祇官班幣之日。諸神之後。叙伊勢神宮。所遺二也。

自余略之。

古語拾遺一卷

從五位下齋部宿禰廣成撰

天照坐皇太神宮禰宜天見通命孫神主

太神宮司正八位下天子屋根命孫大中臣朝臣

伊勢天照皇太神宮禰宜譜圖帳。

皇太神乃天磐門間給天隱坐時仁。高天原闇天。天

八百萬神達愁祈。于時天兒屋根命夢悟天僧。天

香山立流於津加之木枝乎曳折天。一夜刺坐神乃

事爾隨者。八百萬神達。天安河原爾神集々給天。

伴木枝乎曳折天。各刺立支之中國摩大鹿島命二

男大狹山命兒天見通命刺生。此時禰己之已上

枝〔谷〕波〔之〕天拔門〔谷〕加作流八尺鏡懸介。中枝波天明玉加

作流八尺玉懸介。下枝波天乃香豆比女加作留眞

蘇乃木綿着豆。荒木田神主等加遠祖天見通命。

木綿葛乎鳥糞懸豆令捧持。忌部遠祖太玉串命。

種々幣帛捧天天石門前跪坐天。天手力男命天石

門乃左方居。右方天乃於須女居天。常世國永鳴

鳥儲。天日影葛乎諸命爲覆天。大中臣遠祖天兒

屋根命神祝詞中。止之良无流爾。安哉之加利。給天。天石門乎開

坐支。于時奉始眞坂木爾木綿着天。號玉串供奉。

神世禰宜天見通命。天狹山命子也。

兒天布多田岐命。此命纏向珠城宮御宇

天皇御世禰宜。

自余略之。

右依神祇官仰事。禰宜不絕供奉譜圖帳。勘造進

上如件。以解。

延喜七年九月十七日

大內人正六位上荒木田神主莖安

前禰宜從五位下荒木田神主德雄

今禰宜從五位下荒木田神主莖角

延喜式卷第四神祇四

伊勢太神宮

太神宮三座。在度會郡宇治鄉五十鈴河上。

天照坐皇太神一座。

相殿神二座。

禰宜一人。從七位官。大內人四人。物忌九人。

水爾在^介利。又神財毛比二乃物忌之在。故御祖命乃

御許爾參上^且申止詔天。奉登給支。具由申時爾御祖

命詔久。雜爾仕奉^其政波行下天在^{禮止}母。水取政遺天

在^介利。何神^乎加下奉^其止布。思食間爾。勇^且志。參上來止詔

天。即詔久。天忍石乃長井水乎取持下參天。八盛爾

盛天奉禮。其遺天^{脫文歟}忍水止云天。食國乃水乃於爾灌和

天。御伴爾天降奉仕神等八十氏諸人^爾。斯水^乎食

飲止詔久。神財及玉毛比等授給參下天獻持時。

皇御孫命詔久。何道^{與利}參上^止之問給。申久。大橋波

皇太神。皇御孫命乃天降坐^乎恐美。後乃小橋^{與判}奈母

參上^止之申時爾。皇御孫命詔久。後^爾毛恐奉仕事曾止詔

天。天村雲命。天二登命。後小橋命止云三名負給

支。彼朝夕供奉御膳乃御水。止由氣乃宮坤方岡

片頗爾御井掘天波供奉。其水大旱魃。年^口不涸。

其下二丈許下天。底有水田。其田波旱魃^{須禮}止毛。此

御井乃水波專不干涌出。異恠之事不遇於是。又他

用更不可用之。其御饌殿^乎今號伊屋殿是也。

豐受神宮新立御氣殿供奉二宮朝夕御饌本記。

聖武天皇即位乃時。神龜五年正月十日。依例天

豐受神宮^與理。天照坐皇太神宮乃朝御饌調脩^之天。先

村雲孫乃令捧賣天參入流處爾。途中宇治山乃谷

道爾死人乃有乎。乍見賣參^志天挾渡。天見通命孫

荒木田禰宜爾。任例且供奉已了天。以後經二^口月

程。天皇乃御藥急御坐。重崇給。件死穢乃由。仍

宮司亮良比連千上。依勘由。川麻呂弘美等科

大稜。蒙宮司春賞已了。同年三月十五日。依宣

旨并御占兩合。新立御氣殿。供奉御饌。爲例太

神宮江捧賣不參。

自餘略之。

右依太政官去延曆廿五年七月三日符之旨。被

下神祇官。同十三日符偈。子細云々具也。

大同二年二月十日 豐受神宮大內人神主

太神宮大內人神主

豐受太神宮禰宜天村雲命孫神主

然倭姬命御船留而。鰭廣魚。鰭狹魚。貝滿物。息津毛。邊津毛依來爾。海鹽相和而淡在支。故淡海浦止號支。伊波戶居島名戶島號支。彼刺處名柴前號。從其以西乃海中爾。有七箇島。從其以南海鹽淡甘支。其島^平淡良伎之島止號。其鹽淡滿浦名^平。伊氣浦號支。其處參相^平。御饗仕奉神^平。淡海子神止號^平。社定給支。其處^平朝御饗夕御饗島定支。還行幸。其御船泊留在志處^平。津長原止號支。其處爾津長社定給支。自爾以來。太神主爾仕奉氏人等。以女子乃未夫婚。物忌止爲^平令供奉。是後雄略天皇御夢爾。皇太神乃教覺給久。高天原坐我見志末岐宮處爾鎮理坐^平。後。經年間。吾一所耳坐^禮。御饗安不聞食。吾高天原在時。素戔鳴尊帶十握劍。素取三段打折爲所生三女神^平。葦原中國宇佐島降居道中。奉助天孫。而爲天孫所參止詔志神。今丹波國與佐乃比沼乃魚井坐。道主王子八乎止女乃齋奉御饗都神。止由居乃神^平。吾坐

國欲誨覺給支。爾時天皇驚給。度會神主等先祖大佐々命召^平。差使布理奉止宣支。仍退往布理奉支。是豐受太神也。卽度會乃山田原爾。荒御魂宮和御魂宮造奉令鎮理定理坐。其宮之內良角御饗殿^平造立^平其殿內爾天照坐皇太神御坐奉東方。止由居太神御坐西方。又御伴神三前御座下奉^平。大佐々命^平定奉。拔穗田^平從春始。神主等勞作^平拔穗爾拔^平穗爾拔^平。神主乃女子等未夫婚^平。物忌爾定令春炊。載持。神主御前進^平。物忌子^平御饗殿奉^平。土師物忌之率造進御器爾令盛奉之^平。物忌出^平。神主物忌^平率其殿前侍。祈禱白久。朝廷天皇常石堅石爾護幸江奉賜比。百官爾仕奉人及天下四方國人民平爾懇給申拜奉。天照坐皇太神八度。止由居太神八度。御伴神八度。每日朝夕爾供奉。又三時祭波。每宮夕朝供奉。此^平由貴奉夜止號也。又度相神主等先祖天村雲命^平。皇御孫命召^平詔久。食國乃水波。未熟荒

狀。謹解。

延曆廿三年三月十四日

內人無位神主山代

內人無位神主御受

內人無位神主牛主

禰宜正六位上神主五月麻呂

大神宮司正八位下大中臣朝臣眞繼本
神祇官檢

從四位上行伯兼左京大夫勳三等多治比真人

大副從五位下大中臣朝臣

從六位上守少副大中臣朝臣暇

正六位上行大祐忌部宿禰比良麻呂

從六位上少祐多朝臣總名

正七位上行大史忌部飛鳥田首野守

正七位上行少史伊勢朝臣

伊勢天照坐皇太神宮司并 二宮禰宜等解申注

進神宮色々雜事。依

宣旨注進二宮供奉神事上代本紀拾肆箇條狀。

自余略之。

皇太神朝御饌夕御饌供奉本紀。

志貴瑞籬宮御宇崇神天皇以往御世波天皇乃相

殿坐聞食支。然後宮內大庭穗掠乎造出奉津。皇子

以豐鋤比賣命乎令供奉。以纏向珠城宮御宇垂

仁天皇御世爾。以倭姬命乎令供奉。其時爾倭姬

命戴奉。度會宇治乃五十鈴宮令入座鎮理賜時

爾。度會神主等先祖大若子命乎大神主止定給。

其女子兄比女乎物忌定給。宮內爾御饌殿乎造

立。其庭爾爲拔穗田稻乎令拔穗拔久。大物忌大

宇禰奈々。共爲令春炊供奉始支。又御酒殿乎造

立。處々神戶人夫進神曰（中略）以稻神酒作。先太神供

奉。次倭姬命奉。殘者仕奉物部人等給支。其時御

船乘給。御膳御贄處定。幸行島國々崎島鵜倉（中略）

柄等島爾。朝御饌夕御饌止詔而。由貴潛女等定

給天。還坐時。神堺定給支。戶島志波崎佐加太伎

島定給而。伊波戶居而。朝御饌夕御饌處定奉。

年 宣旨。停廢亂階。糺斷具科。守正應三

年 宣旨。正位階宜被儼神事禮奠也。

以前條々。重甄錄言上如件。

永仁四年十一月日

大內人正六位上荒木田神主貞宗

禰宜正四位上荒木田神主泰氏

章延

氏棟

經有

氏成

成言

氏尙

泰世

度會宮禰宜內人等解申等由氣太神儀式并禰

宜內人物忌等年中行事夏。

合玖條。

自余略之。

一等由氣太神宮院事。今稱度會宮。在度會郡沼木郷山田原村。

合陸院。

天照坐皇太神。始卷向玉城宮御宇天皇御世。國々處處々大宮處求賜時。度會乃宇治乃伊須須乃河上爾。大宮供奉。爾時大長谷天皇御夢爾誨覺賜久。我高天原坐且見志真岐賜志處爾。志都真利坐奴。然吾一所耳坐世波。甚苦。加以大御饌毛安不聞食坐故爾。丹波國比沼乃真奈井爾坐我御饌都神。等由氣大神乎我許欲止誨覺奉支。爾時天皇驚悟賜且。即從丹波國令行幸且。度會乃山田原乃。下石根爾宮柱太知立。高天原爾比疑高知且。宮定齋仕奉始支。是以御饌殿造奉且。天照坐皇太神朝乃大御饌夕乃大御饌乎日別供奉。

自余略之。

以前。度會乃等由氣太神宮儀式。并禰宜內人物忌等年中種々行事。錄顯進上如件。仍注具

命。參差是多。可謂疑書歟。又延喜十一年二宮解狀。鷹守八氏注文等。恐被召渡。可申所存哉。

一同狀偁。內宮皇字。不見日本書紀。自神代迄雄略以下數卷之古書。爲載于解狀。經上奏。預天裁歟。帶所見者可出對也。不然者爭遁自難矣云云。

當宮解狀。載皇字之條。神宮累代之規範也。今更不能陳答。委載先□畢。

一同狀云。大祖神號者。屬無窮之故。不及上聞。增字之謀訴。希代之結構也。被糺明爭號之增減。可被勘罪名之輕重歟云々。

如載先段。大祖神號。何皇祖哉。若大祖神號。屬無窮而無定樣者。至天下大社者。不可有定神號歟。荒涼之申狀。頗迷是非乎。巧自專之條。於焉顯然也。本宮禰宜者。不與新儀顧後勘。而可窺

勅定之由申之。外宮神主者。併好非例。任自由。增書神號。而不及上聞之旨申之。何理何非。尤可被糺斷罪法哉。夫二所太神宮神態者。守舊例所來也。都無違變之法。所謂元々本々。左物不移右。萬事無違戛之故也。爰外宮神主。自上代迄去正月不書之皇字。何始而可載于解狀哉。新儀者違例也。違例者咎崇之基歟。可被停禁者也。

一同狀云。以磯宮存本宮哉。背風土記。違儀式帳歟云々。磯宮本宮坐之條。具見日本紀也。所難之趣。殆守一隅之所致歟。

一同狀云。二宮聽禁河。同時致上洛。遂究決散鬱胸云々。雖存長曆三年宣旨。參洛之篇。進而不退。謹所相待。勅喚也。抑本宮禰宜者。去貞觀年中叙內位以降。外宮神主者。代々難成所望。古來終以不許也。而近年竊掠取內階位記之條。科條惟重。早任延久四

宮共不載皇字。一方何可有其難哉。

就之謂之。外宮解狀。不可載皇字之條。承伏自稱也。於本宮者。如載先段。依異于諸社。書來解狀之條。古今之定例也。延曆儀式。延喜式文。同七年九月禰宜莖貞等造進譜圖帳。載而炳然也。外宮禰宜巧新儀。任自由。始而推書事者去二月也。今所引之記等。更以不足准的之證。所詮當論之肝心何也。何時豐受皇太神宮神主申之由。載解狀哉。古來全不承及。有其證者可出對也。又延曆公成本系。不載皇字之由申之條。太以不審。可被召出彼狀者也。

一同狀稱。延喜十四年正月氏本系勘進 奏書。
天慶九年四月日請神祇官符解狀。爲 上覽所脩進也云々。

彼兩通狀。爲當宮龜鑑也。即或豐受太神宮神主申之旨書之。或度會神主申之由書之。

一切不載豐受皇太神宮禰宜等申之由。彌顯當宮理訴者也。彼延喜十四年狀云。即天皇勅。汝大若子便罷往天布理奉者。退往天布理奉支。是 豐受皇太神宮也云々。是又外宮禰宜冬雄私詞歟。其上疑多論。如何者。就延曆廿五年七月三日太政官符。大同二年二月大宮司并二宮禰宜等進供奉神哀。上代本紀云。爾時天皇驚給。度會神主等先祖大佐佐命召天。差使布理奉止宣支。仍退往布理奉支。是豐受太神也云々。奧位所云。豐受太神宮禰宜天村雲命孫神主。天照坐皇太神宮禰宜天見通命孫神主。太神宮司正八位下天子屋根命孫大中臣朝臣者。外宮不加皇字。內宮書載皇字之條。旣以分明也。仍副進之。彼延喜狀者。注倭姬皇女夢想之由。書豐受皇太神。載大若子。大同文者。注雄略天皇御夢之由。書豐受太神。載大佐々

神。一書云。月讀等。

光彩亞日。可以配日而治。故

亦送之于天云々。舊事本紀又同。即今別宮月讀神歟。管見之所覃如此。豐受宮月神坐之條見何文哉。

一同狀脩。御形文圖。義華一朝崇敬不置。差別千木片揆理露。二宮禮奠。無有高卑云々。

是又無謂。所以者何。御形之方圓。千木之俯仰者。表天神地祇歟。陰陽之比量。幽契之緣。不得其意。凡厥幣帛。本宮者錦綾也。外宮者平絹也。殿舍之寸法。神寶之員數。於事有差別。於禮有高卑。載延曆儀式。注延喜式文也。不顧此等之旨。不置差別之由。掠申之條。罪責難遁者歟。如長寬二年勘文者。又延喜御記中。有太神宮與豐受宮。如君臣之文。豐受宮猶然。況餘神哉云々。即天無二日。地無二王之義也。諍論之趣。可謂不足言歟。

一同狀脩。貞觀延喜式文。延久承德宣命先進之。自余略之。神宮秘記。飛鳥本記。倭姬皇女世記。伊勢寶基本記。皆以奉載皇字於當宮也云々。

彼貞觀已下狀等。雖申先進之由。不副渡于敵方。是爲奉欺朝廷歟。惟就宣命文案事情。諸神者皆爲天胤之間。公家被致祭禮之日。雖被載皇字於宣命。諸社捧解狀之時。皇太神宮神主之外。全不書皇字於申狀。是太神宮者。天下之最貴。海內之至尊坐之故也。彼倭姬皇女世記。伊勢寶基本記等。誰人撰集乎。神主飛鳥等者。外宮禰宜之先祖也。爲其宮祠官。私記置之文。非沙汰之限。若猶脩申支證者。不日可被召出件狀等也。

一同狀脩。日本書紀。自神代迄雄略。古語拾遺。古事記。律令格。及延曆公成。延喜安則等勘奏本系。天長元五月。貞觀十三年宣命詔紙。二

注進供奉神事本記。外宮不載皇字。內宮載皇字。

一通。延喜七年九月內宮禰宜莖貞等勘造

進譜圖帳。皇太神宮禰宜之由載之。

一通。延喜式第四卷。內宮載皇字。外宮不載皇字。

一通。古語拾遺。

右宮司今月三日告狀稱。去月廿一日祭主下

文稱。去九月廿九日宮施行稱。同月八日 綸

旨稱。皇字事。泰直申狀如此。觸穢之間。兩方

雜掌從在京。誠不便歟。重解狀雖不經 叡

覽。早下論人。可被召懇訴陳之由。所被仰下

也。仍執達如件者。先彼皇字者。相論之字也。

而沙汰之中間。云當論之篇。云神領之事。連

連解狀。忝載皇字。令推進之條。濫吹之甚也。

早止當時自由推書之皇字。召調訴陳狀。可有

聖斷者也。

一如外宮禰宜等重申狀者。內外兩宮者。依爲惟祖惟宗。無尊號之增減。天下餘社者。依爲乃

子乃臣。有位記階級云々。

此條存外也。外宮御鎮坐之次第。不見日本

紀。大泊瀬御字。之上。如風土記者。浴于丹波國與

謝郡比沼乃真井之天女。即當宮御饌都神

坐也。何神之子。何帝之祖哉。惟祖惟宗之

儀。尤可被糺明歟。就中大神宮御鎮坐者。

垂仁天皇即位廿五年也。度會宮御遷坐者。

雄略天皇即位廿一年也。二宮若相並而祖

宗之神坐者。

天照太神者。惟祖惟宗。今無二之由事。可

載古語拾遺哉。而兩宮共爲祖神之由。混申

之條。奸構之企也。隨日本紀私記云。今

天照太神者。是諸神之最貴也云々。其上不

能子細歟。

同申狀云。二所皇太神者。天地之靈貴。日

月之大元云々。

此條。殊以不審。如日本書紀者。次生月

在京外宮使雅見申 皇字事。申狀副具書。如此。子細見狀。所詮帶不可有外宮皇字所見者。委可注申之由。可被下知內宮禰宜等之旨。被仰下之狀如件。

十一月廿七日

右中將實躬

大夫史殿

追申

此事。就先度外宮申狀。不副渡具書之由。內宮訴申之間。被仰下外宮之處。如此令申候也。可令存知給候。

外宮申皇字事。爲頭中將奉行。被仰下之旨如此。仍相副雅見申狀獻覽之。以此趣可令下知內宮禰宜等給之狀如件。謹言。

十一月廿七日

左大史小槻判

謹上 祭主三位殿

外宮申皇字事。綸旨并官狀。雅見申狀具書等如此。早任被仰下之旨。帶不可有外宮皇字所見

者。委可注申之由。可令相觸內宮禰宜等給也。仍執達如件。

十二月六日

神祇大副定世

大司御館

外宮申 皇字事。相副 綸旨具書等。惣官下知到來如此。早任被仰下之旨。可令進所見給候哉。恐々謹言。

十二月廿七日

大宮司判

謹上 內宮長殿

皇太神宮神主

依 綸旨注進豐受太神宮禰宜等申新儀皇字事。

返上 外宮禰宜等二問狀并具書二通。

副進

一通。延曆廿三年一月十四日 外宮儀式

帳。外宮不載皇字。內宮載皇字。

一通。大同二年二月大宮司并二宮禰宜等

先進解狀等案。

〔紀略〕

右當宮奉載皇字之條。神記并神祇本記已下之古書等。炳焉之上。延喜式祝詞文。并延久已下代々宣命等。載而粲然也。就中依二宮相殿神官幣事。如延喜十一年正月解狀者。二所皇

太神宮禰宜等解申請官裁事云々。隨則兩宮禰宜等。連署交座勿論也。同十四年延長元年兩度本系注進文。同奉載皇字。或受官印。或受司印畢。又天慶九年四月。長寬二年二月解狀等。同奉書皇字。然間依古典興絕。任舊例繼廢。守先規。崇神威。內宮禰宜等。何稱新儀違例乎。所存委先度言上之處。彼宮一禰宜代泰直神主。乍下預當宮解狀。徒送數ヶ月。不進再陳之狀。剩先止彼字。稱可被召渡具書等。就捧紆訴之申狀。可令召渡具書之由。被仰下之條。恐鬱不少。所以者何。云最前副進延久已下宣命等之案。云今度脩進延喜天慶解狀之案。全抑留。悉皆副

使等。此外神代已下往昔古書等。依載最極之深秘。輒不及廣覽。爭渡內宮方哉。神宮第一之舊典。朝家無雙之奧儀也。雖爲祠官。非其仁兮不披見之。雖爲氏人。非其器兮猥不收之。因茲納于神庫。奉比神寶。顯露之條。爲神爲君有恐憚。不可不秘乎。內宮禰宜等。恣雖致今案。推意之〔推懸〕謬訴。于今未脩進不可有外宮皇字之證據。凡持分明之文證申子細當宮禰宜等。與致胸臆濫訴內宮神主等。理非雲泥也。勅裁何滯哉。此上猶彼古書等及御不審者。早任先進解狀。聽禁河。禰宜等遂參洛。持參公門。可脩上覽歟。所申無私曲。盍預聖斷乎。宗廟往代之爭號。依及聊爾之沙汰。大小祠官寤寐愁歎。老若氏人朝暮傷嗟。頗爲御祈之障尋。忿預理運之勅許。偏疑無貳之丹誠。彌獻萬歲之寶筭矣。仍粗言上如件。

永仁

之法。自由濫吹之至。御沙汰中間。爭無炳誠乎。然則先止當時非儀解狀。不日召渡數通例文。恐可調進訴陳狀之由。爲被仰下。粗言上如件。

永仁四年九月日

外宮解狀皇字事。泰直申狀如此。早可被召渡具書候。未斷之間。可被止彼字之由。內宮禰宜等雖請申。既番沙汰之上者。恐遂訴陳。可相待聖斷之由。被仰下候。存其旨可被下知之狀如件。

十月廿八日

右中將實躬

祭主三位殿

外宮解狀皇字事。綸旨并泰直申狀。具書如此。早任被仰下之旨。恐可遂訴陳之由。可令相觸神宮給也。仍執達如件。

十二月六日

神祇大副定世

大司御館

外宮解狀皇字事。相副。綸旨。惣官下知。到來如此。子細見于狀候歟。早任其旨。恐可令遂訴

陳給候哉。恐々謹言。

十二月七日

大宮司判

謹上 內宮長殿

追申

於本解具書等者。副渡外宮方候畢。可令存知給候。

外宮解狀皇字事。相副。綸旨。惣官下知。示給之旨。承候畢。恐可申所存候。恐々謹言。

十二月十一日

內宮禰宜泰氏

在京外宮使權禰宜雅見謹言上。

欲早日任神代本紀已下數卷古書等。且依延喜式文。延久已下代々。宣命等。停止內宮禰宜等非據濫訴。先可奉用外宮皇字由預。聖斷。後猶貽慣者。付彼禰宜等召出。不可有當宮皇字證據。可糺明理非旨。可被仰下歟。不然者。無止往古神號。輒難及御沙汰事。副進

大夫史殿

皇字事。爲頭中將奉行。被仰下之旨如此。仍相副泰直申狀。並外宮禰宜重解狀等獻覽之。早召整訴陳。可被進狀如件。謹言。

九月廿九日

左大史小槻判

謹上 祭主三位殿

皇字事。綸旨並有狀。副外宮次
第解具狀。如此。早任被仰

下之旨。召整訴陳。可令上給也。仍執達如件。

十月廿一日

神祇大副判

大司御館

皇字事。相副 綸旨官狀。副外宮次
第解具書。等。惣官下知

到來如此。早任被仰下之旨。可令遂訴陳給候哉。

恐々謹言。

十一月二日

大宮司

謹上 內宮長殿

太神宮一禰宜泰氏。神主代權禰宜泰直申。

欲早先止御沙汰中間。自由推進解狀。不日召

渡數通例文。可惣進訴陳狀由。被仰下外宮禰宜等申新儀皇字事。

副進

一通。彼宮禰宜等重解狀案。

一枚。可被召渡具書注文。

件事。就彼禰宜等重解狀。擬相調陳狀之處。條條勒奇謀之上。所載中之例文中。延喜十四年正月廿七日日本系帳。天慶九年四月七日解狀二通之外。飛鳥本記。倭姬皇女世記。伊勢寶基本記

已下數通。雖載解狀史不副進其狀。以浮言立申

支證。誰敢取信哉。荒涼之申狀。言語道斷也。就

中違所偷進之延喜天慶文等。或豐受大神神主

解之由載之。或度會神主氏解之旨書之由。而今

皇字之增加。爲新儀意巧之條。於焉粲然乎。所

詮被召渡彼例狀等。一々可被弁申子細者也。次

皇字有無召訴陳狀之處。云當論之篇。云神領之

事。連々解狀。忝載彼字推進之條。匪營背訴論

少副齋部宿禰在判

小祐大中臣在々公節

大史闕

小史下部在々常邦

權小史直在々

伊勢太神宮司解申請 綸旨事。

壹紙。被載皇字事。內宮證文等。可下外宮申狀。

副進

外宮禰宜等證文。

右今月七日 綸旨傳。同日大夫史仰傳。同十一日祭主下知傳。子細云々者。證所請如件。隨即本被仰下之旨。下知于禰宜等之處。所進請文。今日到來如此。仰此事。先度依外宮解狀。相尋內宮禰宜等。可申之由。就去五月八日 綸旨。次第施行狀等。加下知畢。而彼請文不經次第及上奏之條。違先規歟。仍今勒所存。相副進請文如件。謹言。

永仁四年八月廿日

權主典

主典

大司從四位下行神祇權大祐大中臣朝臣長藤
權大司從五位下大中臣朝臣

少司

皇字事。外宮禰宜等申狀。付置宮之由承及候。而政印解狀。穢中定無御沙汰候歟。兩方從在京之條。不便之次第候乎。所詮仰宮務。召彼案文。經御

奏聞。於正文者。直被下神宮。可調訴陳之由。可被仰下之旨。申御沙汰候之條。可爲何樣乎。以此趣可有御披露候。恐惶謹言。

九月六日

內宮權禰宜泰直狀

進上藤左衛門尉殿

皇字事。泰直申狀如此。觸穢之間。兩方雜掌從在京誠不便歟。重解狀不經 叡覽。早下論人。可被召整訴陳之由。所被仰下也。仍執達如件。

九月八日

右中將實躬

之以去年二月十五日。注具狀申於祭主之判僧。今依愁狀。於神主所帶公驗。件四至地可禁制之由。公判累度也。而何稱德世等點地。妨作件地哉。又宮司爲德世爲判者。此不可然。仍判下如件。宮司宜承知之。依件令禁制。不得令强妨者。件祭主御判早被奉行。可被禁制之由。度々申宮司。而猶爲被引汲德世等。不被奉行祭主御判之間。今年德世誣領作件神宮四至之地十六町。伐拂宮河邊草木。洪水崩頽。神主之尤非無。此宮司依不支判。所領伐者。理不可然。望請官裁。申被禁制德世等無道之由。兼件地任舊例。神主承知可禁制由。被官符判下者。隨判。神主禁制益神威。仍注事狀。副再三符判。謹請官裁。以解。

天慶九年四月七日

權大內人從八位下神主在々

大內人從八位神主在判晨時

大內人從八位下神主在々

擬禰宜大內人正六位上神主

權大內人從七位下神主

禰宜代大內人從八位上神主在雅風

禰宜代大內人無位神主在安兼

判

今檢案內。前々宮司四至又其內可無諸人點地由及雜人等不可令居住狀。累度判定已畢。隨代代祭主并本宮爲神主等。與判已畢。是則依有汚穢時又失火。及草木伐拂。洪水非常。所禁制也。而當任宮司。爲德世與力。以彼德世點地也云々。以有今相妨者。是尤不可然。仍重司禁制之狀判下如件。神主宜承知之。嚴加禁制。輒不可得令居住諸人等。不可令申點地之由。若猶有妨申輩者。其身捕進。隨科違格罪。故判。

伯兼伊豫權守王

大祐大中臣在々賴行

大副大中朝臣在々賴基

權大祐中臣

狀。判下知如件。神主郡司宜承知之。依件禁制。不得令誣作者。而其後德世等。背禁制。猶強作。于時以同延喜十九年九月十三日。神主又注具狀申。祭主并宮司之判稱。神主殊加禁判者。而猶德世等不遜神主禁制強作。于時以延長三年十一月廿七日。神主又注其由。言送宮司。司依神主解狀。言上於神祇官。官延長四年四月十一日注其由。被定置神宮遠近四至地以下。符於宮司已畢。司依官符旨。同年五月廿七日。神宮遠近四至地定置之狀。奉行下符。參畢。自爾以降。神主禁制件地不可強作之由。而德世等猶誣作不止。因之。去天慶六年九月廿七日。德世令誣作日。禰宜晨晴禁制。勘納德世夫等鋤四柄。爰德世同年十月八日。同七年七月三日。進於司廳申文云。件地十二町。德世點請公驗地。仍令領作。而禰宜無道。勘取夫等鋤八柄者。司判稱。檢德世所帶公驗。德世領地之由明白也。而禰宜

神主神宮制地云々。德世鋤所勘納。尤無道也。仍爲令辨返。差使檢非違使尾野德恒。判下如件。司使德恒。以天慶八年正月廿三日。德世共參侍神宮。件地事辨定之由。德恒與力於德世。爲御神宮無道之由云々。于時神主等。司使無道之由辨定。然則不能相辨。今須祭主宮司御前任公驗。可辨申神主等者。司使德恒日記其由罷立却也。但可出德恒所帶點地之由公驗。去延喜三年公驗。不與證署在地刀禰一人。乍併證署北卿刀禰等。仍案併格意。不可爲公驗之狀。言上事已畢。加以。宮司先年判文稱。德世所帶公驗。不可爲公驗者。又去延喜九年九月十三日依司判。司使廳頭尾野有吉弁定之日。神宮四至地不可強作狀。弁過狀及申文等。進數枚德世等已畢。而今伺日間德世紆愁。宮司偏改。爲德世被判預。而掛恐外宮四至內沙汰也。非內宮事。今皇太神宮者。是外宮御事也。皇太神宮事被疎畧也。因

神部檢非違使目代從八位上神主

高宮內人從八位上神主

瀧原並宮內人外大初位上神主

散位正六位上神主

正六位上神主

從七位上神主

從七位上神主

從八位上神主

外從八位上神主

伊勢豐受太神宮神主解 申請神祇官裁事。

請被任再三符判公驗。裁下禁制。神主德世并諸

人民等已私公驗。點地立居住。及強作神宮遠近

四至地狀。

副進 公驗拾枚之中。

神祇官符一枚。祭主判二枚。新古今各一枚。官司符

判四枚。神主德世過狀一枚。申文一枚。新

家橋繼申文一枚。

右謹檢案內。從上古代。神宮遠近四至內。不居住人民等者也。而中間。神宮奉仕兵士仕丁百姓等居住。奉仕神宮之間。依去寬平五年十一月廿七日司符。被擯出者。其後不居住人民等也。而去延喜始間。又居住行事。新家橋繼。其次神主德世。同令行。同常安。同德守等也。其後延長承平年中。來住人民員多。爰件人々等。非幾之間申云。件地已等私點地云々強作。并神宮近邊居住。動致死穢。及產穢。色々汚穢。又宮河邊草木伐拂。於神宮有洪水崩頽厄也。去延喜十七年四月十九日神主注其由。申於官司德世等稱公驗地。〔後略〕宮四至邊地西河原地誣妨領由。官司判稱。於解狀。德世所誣作尤無道也。何者。四至之邊地。強作。有古今禁制者。不可更作。加以。件地爲洪水崩損之厄。有神宮者而何稱點請公驗之地。可背禁制之旨哉。又點請公驗。不知隨近刀禰者。然則不可爲公驗之。仍不可令誣作德世之

大內人正六位上度會神主則彥

禰宜正四位上度會神主定行

行忠

有行

常尙

尙行

常良

正四位下

行文

從四位上

朝棟

延喜十四年正月官進本系帳云。二宮神主列畧。

度會神主氏解申進氏新撰本系帳畧。

彥久良爲命。取要。自余畧之。

子大若子命。一名大幡主。

右命。卷向珠城宮御宇天皇御宇也仕奉支。爾

時越國荒振兇賊阿彥在天。不從皇化。取平仁

罷止詔天。標釧賜給支。即幡主罷行。取平天進

之。自時天皇勸歡給天。(符數)大幡主名加給支亦曰。

皇太神又倭姬命乃御夢爾教覺給久。吾一所耳坐波。御饌毛安不聞食。丹波國與佐小峴比沼

魚井坐。道主子八乎止女乃齋奉。御饌都神止

由居大神乎。我坐國欲止誨覺給支。爾時大若子

命乎差使。朝廷爾進上天。御夢狀乎令申給支。

即天皇勅。汝大若子使罷往天布理奉者。退

往天布理奉支。是豐受皇太神宮也。取要。自余畧之。

右司去元慶二年二月廿七日符稱。神祇官今年

正月十日符今日到來稱。仍注事狀。以解。

延喜十四年正月廿七日

豐受大內人從六位上神主

豐受宮禰宜外從五位下神主

同宮擬禰宜大內人正六位上神主

大內人外正七位上神主

大內人從八位上神主

權大內人正八位上神主

大神宮大內正六位上神主

諸社 宣命之文。雖載皇字。社司訴訟之時。不書皇字云々。

二所太神宮者。異于天下諸社之條。格文載而炳焉也。准據所存。比與料簡歟。不見及日本紀云云。何起哉荒涼也。但日本書紀自神武至雄略古語拾遺。古事記。律令格。及延曆公成。延喜安則等勘奏本系。天長元五貞觀十三年宣命詔紙。二宮共不載皇字。一方何可有其難哉。又稱。可召出載解狀之證驗云々。延喜十四年正月氏本系勘進

奏書。天慶九年四月日請神祇官符解狀。爲

上覽所備進也。又稱。宜仰 勅裁歟。而以私儀載奏書。自由之至無謂云々。有訴訟捧奏狀。都無定樣。古今各異也。所謂延喜十一年 二宮解狀者。伊勢二所皇太神宮載之。鷹守八氏注文。二宮并別宮職掌人喝連署也。延喜天慶春彥本系者。二宮神主交座而進名也。延喜十九年神宮公驗。去貞元四年上奏文等。其趣不同。而悉非一

義也。加之。或止由氣宮被注之。或豐受宮由奉書之。如此之參差。隨時之用捨。全不伺 叡慮。更無蒙 勅定。限此更何加巨難哉。如載于先段。內宮皇字不日本書紀自神代至雄略以下數卷之古書。爲載于解狀。經 上奏。預 天裁歟。帶所見者可出對也。不然者。爭遁自難矣。又稱。氏姓之中絕。猶經官奏。神號之增字。盍窺 叡慮云々。人倫氏姓者。有去來之故。雖經官奏。大祖神號者。屬無窮之故。不及 上聞。增字之謀訴。希代之結構也。被糺明爭號之增減。可被勘罪名之輕重歟。又珠城大泊瀨御宇。奉定磯度會兩宮云々。以磯宮存本宮哉。背風土記。違儀式帳歟。但當論肝心。曾在皇字。此上聖斷豫儀。 勅許不速者。二宮聽禁河。同時致參洛。遂究決。散鬱陶之。望請。早停止我意非分之亂訴。欲遂蒙神號。理運之裁許。仍注進如件。

永仁四年八月十六日

永仁四年六月七日

大內人正六位上荒木田神主貞宗

禰宜正四位上荒木田神主泰氏

章延

氏棟

經有

氏成

成言

氏尙

泰世

二問狀

豐受皇太神宮神主

依 綸旨注進當宮皇字事。

右今月十三日宮司符僞。同十二日祭主下文僞。

同七日官施行僞。同日

綸旨僞。

內力

外宮禰宜等申

皇字事。祭主請文

副內宮禰宜等狀

經

奏聞返獻之。早可

被下外宮之由所被仰下也。仍執達如件者。謹所

請如件。

抑如內宮禰宜等請文者。

天照大神者。惟祖惟宗。爭無二。自餘諸神者。乃子乃臣。孰能敢抗云々。就之案之。內外兩宮者。依爲惟祖惟宗。無尊號之增減。天下餘社者。依爲乃子乃臣。有位記之階級。凡

二所皇太神宮者。天地之靈貴。日月之大元也。故布化於乾坤。則長養萬物。綿德於陰陽。則照臨群品。神祇本源。君臣高祖。八埏社稷。四海宗廟也。是以。御形文圖。義華一朝崇敬不置。差別千木片揆理露。二宮禮奠。无有高卑。忝依內宮神勅。奉先外宮祭禮。幽契之緣也。致敬之太也。就中 皇字者。源起從天祖。流傳于王家。德侔天地則稱之。義同大處則號之。然間貞觀延喜式文。延久承德宣命。先進之。自餘略之。神宮秘記。飛鳥本記。倭姬皇女世記。伊勢寶基本記皆以奉載皇字於當宮也。誰人謂新儀。何族稱違例矣。又僞。

五月八日

右中將實躬

大夫史殿

次第施行。
子細同前。

初答狀
大神宮神主

依 綸旨注進外宮禰宜等皇字吏。

右宮司去月廿六日告狀脩。同十九日祭主下文脩。同九日官施行脩。同八日綸旨脩。外宮禰宜等申皇字事。祭主狀_{副具書等}經 奏聞返獻之。此吏先度直被仰下畢。所詮相尋內宮禰宜等。所存可申歟之由。可仰下也。仍執達如件者。謹所請如件。

抑彼宮禰宜等申狀脩。披延喜神祇式。考神宮本記。皇字則

二所太神宮之爭號。八百萬神之通稱也云々。就之案之。天照太神者惟祖惟宗。爭無二。自餘諸神者。乃子乃臣。孰能敢抗云々。通料簡義。趣夫如何。又以延久以後宣命。猥脩新儀。今案之文證歟。若就其文可書載者。內外宮之間。諸別

宮之號。皆可用此字歟。就中諸社 宣命之文。雖載皇字。社司訴訟之時。不書皇字歟。隨不見及日本紀。不注載儀式帳。速可被召出載解狀之證驗者也。縱雖有可加書之謂。思彼略與不略之篇。先哲之不書。實有由歟。後愚之意巧。豈可然乎。冥慮難測焉。尤非言語之所覃。是非幽玄也。即莫筆墨之可記。又上之所行。下必可順云々。素存此文者。初宜仰勅裁歟。而以私儀俄載奏書。自由之至。無謂者乎。夫氏姓之中絕。猶經官奏。神號之增字。盍窺窺慮。自專之所爲歟。言相違歟。凡厥珠城大泊瀨御宇。奉定儀度會兩宮以降。春秋之祭禮。年中之行事。任規所行來也。所詮本宮禰宜者。守先例而愬新儀。_{（應略）}外宮神主者。背舊跡而申非儀。神不享非例。用捨云隔也。早停止新儀。宜被任舊跡者。彌儼二宮無爲之神事。增專一朝安全之御祈矣。仍注進如件。

尙行一禰宜

常良

正四位下 行文一禰宜

從四位上 朝棟

太神宮司解申進申文夏。

言上豐受皇太神宮禰宜等注進。可早經次第

上奏。蒙 勅裁。當宮解狀書皇字。爲新儀違例

由。內宮禰宜等載于同宮風宮造營事請文狀中。

經濫

奏無謂由狀。

副進

禰宜等 注進一通。

右得彼禰宜等今月十二日注文稱。子細載于其

狀也。仍相副言上如件。以解。

永仁四年四月廿一日

權主典

主典

大司從四位下大中臣朝臣長藤

權大司從五位下大中臣朝臣

少司

言上豐受皇太神宮司言上豐受大神宮禰宜等注

進。可早經次第 上奏。蒙 勅裁。當宮解狀皇

字爲新儀違例由。內宮禰宜等載于同宮風宮造

營事請文中。經濫 奏無謂由狀。

副進

宮司解狀一通。

禰宜等注文一通。

右得彼宮司今月廿一日解狀稱。子細載于其狀

也。仍相副言上如件。以解。

永仁四年四月廿四日

祭主從三位行神祇大副大中臣朝臣定世

外宮禰宜等申皇字夏。祭主狀_{副具}經

獻之。此夏先度直被仰下之。所詮相尋 內宮禰

宜等。所存可申歟之由。可被仰祭主之旨。所被

仰下也。仍執達如件。

禰宜正四位上荒木田泰氏

章延

氏棟

經有

氏成

成言

氏尙

泰世

豐受皇太神宮神主

注進可早經次第 上奏。蒙 勅裁。 當宮解狀

書皇字爲新儀違例由。內宮禰宜等載同宮風宮

造營夏請文狀中。經鑑

奏無謂由狀。

右謹披延喜神祇式。倩考神宮本記等。皇字則二

所太神宮之尊號。八百萬神等之通稱也。思其本

元之儀。案其玄始之起。惣匪言語之所覃。輒莫

筆墨之可記。彼延喜神祇式祝詞云。度會乃山田

原乃。下津磐根爾稱辭竟奉留。豐受皇太神前爾申
久云々。加之延久。承保。承曆。寬治。嘉
保。天仁。天永。永曆。正治。度々被奉
進神寶之眨。宣命云。豐受皇太神乃廣前仁。恐美
恐毛^美申^{波久}賜^止被載之。於當宮用皇字。云式條。
云 宣命。先跡多存。爭稱新儀哉。上之所行。必
可順者也。仍守舊典。奉書皇字之處。內宮禰宜
經訴奏之條。乍存故事。暗訴新儀之由歟。略與
不略。何是非。併仰明察。不書愚言。此上猶御
不審相貽者。召對二宮之禰宜。被聞食一決之間
答。爲蒙 勅裁注進如件。

永仁四年四月十二日

大內人正六位上度會神主則彥

禰宜正四位上度會神主定行

行忠

有行

常尙

外宮皇字事。并六ヶ山事。兩條委承候畢。其子細御使雅見神主可申候也。恐々謹言。

二月廿九日

內宮禰宜

太神宮神主

依 綸旨注進 風宮造營事。

右宮司今月十一日告狀稱。同十七日祭主下知稱。去年十二月 綸旨稱。風宮造營事。通海法印狀如此。子細見狀候歟。可爲何樣候哉之由。被仰下候也。仍執達如件者。謹案事情。二所大神宮內院外院殿舍御垣。并諸別宮式內式外攝社。自昔于今。用檜不交杉。就中 風神爲社號之時。尙以檜木遂造營。况被授宮號之今。殆難被通用杉歟。於神宮御事者。非可尋漢家之異儀。專可守日域之先蹤哉。次
太神宮御造替。可限廿年之條。
天武天皇御時。被定置之後。

聖武天皇御宇 天平十九年。諸別宮廿年一度御

遷宮。可爲長例之由。所被下 宣旨歟。加之。如延喜神祇式者。太神宮廿年一度造替。正殿寶殿及 外幣殿。度會宮及諸別宮餘社云。造神殿之年限准之。伏考故實。神宮造營料者。以正稅調庸。致大厦之構。今者爲諸國課役。修成風之功。雖似有人民之煩費。爲令及慈惠於衆庶歟。廣大神慮。商量爭及。而風神被奉授宮號之上者。敢難違諸別宮之例歟。殊被致崇重之禮者。彌有擁護之馮。縱雖沿革從時。於神祇儀式者。難違古典哉。然則早守傍例。遂營作。被令致天下泰平之御祈禱矣。此夏二宮禰宜。可爲一紙連署請文之處。外宮禰宜等。背先規。今月始豐受皇大神宮之由。載于解狀之間。皇字爲新儀之上。不經 奏聞。無左右令書之條。依有其恐。成思慮之處。捧自由解狀云々。是可謂神夏之違例歟。不可不言上。仍注進如件。

永仁四年二月廿三日

大內人正六位上荒木田神主則貞

尙行

常良

行文

朝棟

正四位下

從四位上

此石河御厨夏者。自訴候。御正印事。無煩成給候者。可爲本意候。恐々謹言。

二月十四日

禰宜定行

謹上 內宮長殿

石河御厨事。解狀先日依不見及。令加署候之處。往代豐受太神宮止被載候違。豐受皇太神宮止候者。若失錯候歟。尤任先例。可有沙汰候哉。不審之間。如此尋申候也。恐々謹言。

二月十五日

內宮禰宜判

豐受皇太神宮事。所見方々分明候。無失錯之儀候。而日來不書載之條。自然緩怠候之間。載之候。但御方何樣所見候哉。非御恠惜之限。可被行御正印候歟。仍石河事。二宮解狀進之候。恐々

謹言。

二月十五日

外宮禰宜判

謹上 內宮長殿

豐受皇太神宮事。有所見由。雖示給候。被載二宮解狀條。未見及候。神宮事。任先例可有沙汰候歟。石河御厨事。御正印調進候。恐々謹言。

二月十六日

內宮禰宜

件解狀。止皇字於當宮。改清書所相調也。於本清書者。被書付當宮署之間。留置之上。後日有沙汰。於當宮禰宜署。可被摺之。

當宮皇字事。先日粗申子細候之處。被中合傍宮禰宜。可有御左右之趣。仰給之後。御無音何樣候哉。其間夏。以雅見神主令申候。委被尋聞食。可承存御所存候。六々山事。雅見同委細可申候也。恐々謹言。

二月廿九日

外宮禰宜

謹上 內宮長殿

續群書類從卷第四

神祇部四

皇字沙汰文上

二所太神宮神主

注進可早經次第 上奏。任證文道理。蒙 勅
裁。全知行。被脩進二宮上分米旨。權禰宜度會
神主。定行訴申。爲蓮華光院所司等。募安井宮御
威。押領伊勢國員辨郡石河御厨領家職。不辨年
年神稅。違例不信 神慮難測由事。

副進

右狀云々具也。

伏見院

永仁四年二月十一日

皇太神宮

豐受皇太神宮

禰宜正四位上荒木田神主
大內人正六位上荒木田神主

禰宜正四位上度會定行
大內人正六位上度會神主則彥

行忠
有行
常尙

皇太神者奥座。故稱內宮。以度會宮者。以外座

故稱外宮云云。按古事記云。豐由氣神。此者在外

宮之神也云云。然自古蓋在此號也。

垂仁天皇二十五年春三月。從飾野高宮。遷于伊

蘇宮坐云云。伊蘇宮在多氣郡逢鹿村字古宮本。

右件二所太神宮神名秘書一卷者。外宮一

禰宜度會行忠神主記置之者也。爲後代勘。

具不顧後代之嘲。殊不恥惡筆書寫之畢。

寬正五年三月日

皇太神宮一禰宜荒木田氏經判

件氏經神主以書寫之本書寫之畢

禰宜 守晨判

〔右二所大神宮神名秘書以神道五部書及儀式帳加一校了〕

件神。稻靈宇須乃女神也。

小俣社一座。左箕曲郷大口村。

件神。宇賀御魂稻女神。

御食社一座。在湯田郷小俣村。

件神速秋津日子神也。

右官帳所載之攝社也。不載官帳者又在也。

二所太神宮神名秘書畢

裏書曰。所以名度會郡者。風土記曰。畝傍樞原宮御宇神日本磐余彥天皇詔。天日別命覓國之時。度會賀利佐嶺。火氣發起。天日別命。親云比佐居加禮。使足速命見之。使者還來申曰。在大國玉命。賀利佐到。于時大國玉命遣使。奉迎天日別命。因令造其橋。不堪造畢。于時則令以梓弓爲橋而度焉。爰大國玉命。資美豆佐々良比賣命參來。迎相土橋郷岡本村。申日別命。歎地

出之。參會日刀自爾度會。因以爲名也云々。

又所以名字治郷者。風土記曰。宇治郷者風伊勢

〔早說歌〕

國度會郡宇治村五十鈴河上。造宮社奉齋太神。

是因以宇治郷爲內郷也。今以宇治之二字爲郷名。因以爲名也。

又所以名五十鈴河上者。檢秘義並天口事書曰。天照

坐皇太神天降坐以前。從上天志天投降給比志天

逆太刀逆鉾金鈴等。此河上爾留坐以來。常建五

色之雲。有金玉之聲。照輝如日月。太田命惟小

緣之物爾不坐止天崇祭之。因以名也。五十者敬

禮之意也。根元儀也。鈴音字也。

夫謂佐古久志呂者。風土記曰。佐古久志呂者。

河水流通天底仁通義也。

以皇太神稱內宮。以度會宮爲外宮者。雄略天皇

即位廿二年戊午歲。豐受太神度會郡山田原御

鎮坐之後。號二所皇太神宮。內外之號蓋始自此

時歟。亦一說云。村上天皇御宇。祭主公節之時。

件神亦同內宮。

風宮一座。在太神宮巽。多賀宮山麓。

元風社。正應六年改社稱宮。

件神亦同內宮。

載官帳攝社十六處。並在度會郡。

月讀社。沼木鄉山田村。

承元四年改社稱宮。

草薙社一座。在同所。

垂仁天皇御賜之劔也。

大間國生社二座。在同所。

一件社。彥久良爲命子大若子命。同弟乙若子

命也。

儀式帳云。右三所神社。造宮使造奉也。

度會國見社一座。在沼木鄉山田原。太神宮北。

件神。天日別命子。彥國見賀岐建與束命

也。

度會大國玉比賣社二座。在繼橋鄉宮高神山南尾崎。

件神。大國玉命。并佐々良比賣命也。

田上大水社一座。在繼橋鄉宮崎。

件神。乙乃子命四男大神主小事。是四門始

祖也。

志止美社一座。在沼木鄉山麓村。

件神。鹿葦津姬命也。

清野井庭社一座。在沼木鄉山田村。

件神。草野比賣命也。

大河內社一座。在志止美社地內東。

件神。大山津見神也。

高河原社一座。在沼木鄉山田村。

件神。月夜見命御玉也。

河原大社二座。在箕曲鄉勾村。

件神。河神。並水神也。

山末社一座。在繼橋鄉宮山小梨谷。

件神。大山津姬命也。

宇須乃野社一座。在高向鄉高向村。

〔字數〕

相殿神三座。左一坐。右一三座。

天津彥々火瓊々杵尊。

是依高貴神勅宣。奉爲止由氣宮相殿也。御靈形鏡坐。卽金鏡也。一面。大西。小東。以西皇孫命坐也。今一面皇孫荒魂靈形坐也。以二面爲一座也。

右二座天兒屋命。大玉命。

笏並寶玉坐。以八重櫛奉傍之。八重櫛者。三種神器取掛賢木也。太神宮寶前八重櫛此緣也。

調御倉神。

宇賀美多麻神坐。是伊弉諾伊弉冊尊所生神。亦號大宜津比賣神。亦神服機殿三狐神同坐神也。亦曰稻女神。亦古書曰。大御氣都姬神。又曰屋船神。豐宇賀乃賣神。又稻靈宇賀神。調御倉西北角坐。各風神之靈也。

酒殿神。

謂伊弉諾伊弉冊尊所生。和久產靈日神子。豐宇賀乃賣命。從月天降坐。善造酒。飲一盃吉除万病。其直千金。財寶積車送之故。敬拜此神。則自然爲富家。此豐受太神御德用之餘也。

四所別宮。並在度會郡。

多賀宮一座。去太神宮南六十丈。

件神。伊弉諾尊洗右眼。因以生神。名曰豐受荒魂。亦名伊吹戶主神是也。靈形鏡坐也。

土宮三座。在太神宮南多賀宮山麓。

大治三年六月五日官符。改社稱宮。預月次神掌祈年祭幣也。是宮河堤爲守護也。

件神。素盞鳴尊子大歲神。大歲神子土御祖神。形鏡坐。宇賀御魂神。寶瓶坐也。

月讀宮二座。在沼木郷山田村。

元月讀社。承元四年五月廿二日改社稱宮。

祝。

坂手國生社。在田邊鄉田邊氏社北。

伴神。高水上命。形无。同御世定祝。

狹田國生社三座。〔備考〕在沼田鄉狹田村。

伴神。祇式帳云。天須婆留女神兒。速河比

古。速河日女命。山末御玉命。形石坐。同御

世定祝。

多岐原社一座。在宮河上三瀬村。

伴神。美津婆賣神。在下津坐底水神也。同

御世定祝。

河原社一座。在沼木鄉佐八村。

伴神。月夜見命御玉。形无。同御世定祝。

右攝社。官帳所載也。不載官帳者亦在焉。

雄畧天皇御宇二十一年丁巳冬十月。依皇太神

之御託宣天。丹波國與佐郡比沼之眞名井原坐止

由氣皇太神。奉迎度會之山田原。下津磐根大宮

柱太敷立天。高天原千木高知天。鎮定坐止稱辭定

奉。爰皇太神重託宣久。吾祭奉仕之時。先須祭止

由氣皇大神也。然後我宮祭事可勤仕也。故諸祭

事。以止由氣宮爲先也。仍檢納神寶。卜兵器爲

神財。亦更定神地神戶。二所太神宮乃朝大御氣

夕大御氣乎。日別齋敬供進。亦隨天神之訓。造天

平瓮供進也。〔檢日本紀並神宮舊記。一名嚴平瓮。亦名天手狹神。武天皇依神天之訓製造之。敬祭諸神。是則天下泰平吉端。〕

諸神納受寶器也。

豐受皇太神一座。〔在伊勢國度遇郡沼木鄉山田原也。元丹波國與佐郡比沼山頂眞井原坐也。〕

崇神天皇卽位三十九年秋七月七日。始天

降坐也。御靈形眞經津鏡坐。圓鏡也。神代

三面之內。第一御鏡是也。

夫天照太神。與止由氣太神。則爲無上之宗

靈。而貴無與二。故異於天下之諸社也。是

則天地精明之本源也。無相無爲之大祖也。

故不起佛見法見。以無相鏡假表妙躰也。和

其光。同其塵。現五濁國。隨順郡生。〔詳略〕扶持

物。使終其性命。誰撓其神。豈于其慮乎。

无。同御宇定祝。

伊佐奈彌社一座。

儀式帳。久麻羅比神社之次。載宇治山田神社。無伊佐奈彌社。長寬檢錄文云。無寶殿敷地。

津長社一座。在大神宮大水社北。

件神。儀式帳云。大水上兒栖長比賣命。形石坐。同命御宇定祝。

大水社一座。在宇治鄉畑村。

件神。大山祇御祖神。形无。同御世定祝。

大國玉比賣社二座。

儀式帳。津長下。大水上。載堅田神社。無大國玉比賣社。長寬檢錄文云。無寶殿敷地。

江神社三座。在二見鄉江村。

件神。儀式帳云。天須婆留賣命子。長口女命。形无。大年御祖神。形无。宇賀乃御玉命。形无。倭姬命御宇定祝。

神前社一座。在宇治鄉松下村。

件神。儀式帳云。國生神兒荒前比賣命。形石坐也。同御世定祝。

栗御子神社一座。在伊介鄉伊介島。

件神。須佐乃乎命御玉道主貴。形石坐。同御世定祝。

久々都比賣社二座。在城田鄉久具村。

件神。久具都比賣命。久具都比古命。形石坐。同御世定祝。

^{〔橋本〕}猶原社一座。在城田鄉宮子村。

件神。儀式帳云。大水上兒那於原比賣命。

形石坐。同御世定祝。

榛原社一座。在田邊鄉田邊村。

件神。天須婆留賣命。形无。奈良朝廷御宇定祝。

御船社一座。在宇邇鄉土羽村。

件神。太神御船神。形石坐。倭姬命御宇定

離宮院。

亦號太神宮司。或號御厨。在湯田鄉宇羽西村。元在沼木鄉高河原。延曆十六年移此地。齋內親王并奉幣使皆止宿此院。凡院中納神郡調庸田租。神宮司檢領。隨事充料也。

載官帳攝社二十四處。

朝熊神社六座。在宇治鄉朝熊村北東山上。

件神。櫛玉命。石坐。大歲神。石坐。大山祇。

石坐。苦虫神。石坐。櫻大刀子神。花木坐。

朝熊水神。石坐。倭姬命御世定祝。

園相社一座。在沼木鄉積良村。

件神。儀式帳云。大水上兒曾奈比々古命。

形石坐也。倭姬命御宇定祝。

鴨社。在城田鄉山上村。前社同所。在狩田村。

件神。儀式帳云。大水上兒石己呂別命。形

石坐。倭姬命御宇定祝。

田乃家社一座。(田邊寺)在城田鄉矢野村。

件神。太神御倉河神。形鏡坐。大長谷天皇御宇定祝。雄略

蚊野社一座。在田邊鄉蚊野村。太神御蔭河邊。

件神。大神御蔭河神。形石坐。倭姬命御宇定祝。

湯田社二座。在湯田鄉湯田村。

件神。鳴雷神。大歲神。形无。同御世定祝。儀式帳云。已上六箇所社造神宮使作奉也。

大土御祖社三座。在宇治鄉楠部村。

件神。大國玉命。水佐々良比古命。水佐々良比賣命。形石坐。倭姬命御宇定祝。

國津御祖社一座。在大土御祖地內良。

件神。宇治比賣命。國生神兒也。形石坐。(田邊)村田比賣命。形无。同命御宇定祝。

朽羅社一座。在田邊鄉東原村北。

件神。儀式帳云。大歲神兒千依比賣命。形

右荒魂命。

靈御形著紫御衣。金作帶太刀也。荒魂命靈御形。木馬坐。卷向御宇豐玉姬命。承神宣而刻木馬。顯天童形。奉獻太神財是也。各一

正左

荒魂命。元是鏡坐。奉遷魚見社以後。

宮號宣下之時。以木馬爲神靈者也。凡神宮之法。宮號宣下以後者。以御神財奉崇神躰故實也。故月夜見命御靈。豐玉姬命所造木馬天童。荒魂命靈同命所造木馬坐也。

瀧原宮一座。

在伊勢與志摩境山中瀧原村。去太神宮西九十里。

伴神。伊弉諾伊弉冊尊生河神。名曰水戶神。亦名速秋津日子神也。靈御形鏡坐也。

並宮。在瀧原宮地內。

伴神。瀧原宮速秋津日子神妹速秋津姬神也。靈形鏡坐也。如延曆儀式帳者。雖不載御形。檢神宮本紀。御形鏡坐也。

伊雜宮一座。

在志摩國答志郡伊雜村。相去太神宮八十三里。

伴神。天日別命子。玉柱屋姬命。靈御形鏡坐也。

風宮一座。

在太神宮坤五十鈴河南。

正應六年三月廿日官府。〔符敕〕改社奉授宮號。預官幣。二宮同前也。依異國降伏之御祈禱也。

右七所別宮是也。

興玉神社。在太神宮乾。

是衢神孫大田命。土祖氏遠祖神。無寶殿敷地。以賢木爲神殿也。五十鈴宮地主神也。石坐也。

神服機殿。在多氣鄉流田神服村。

垂仁天皇二十六年。興齋宮於五十鈴河上之大宮際。令倭姬命居焉。卽建八尋機屋。令天棚機姬。其子孫八千々姬命。織太神御衣。譬猶在天上之儀焉。謂宇治機殿是也。清寧天皇御宇。遷于神服社焉。

是高皇產靈尊女。皇孫瓊々杵尊御母也。靈御形劔坐。是龍神所造也。倭姬神。於春日者第四神殿坐也。

延曆十年八月。回祿之時。相殿神御形弓太刀等折損給也。不及造替沙汰。如本奉納袋也。

七所別宮。

六處並有度會郡。一處志摩國答志郡。

荒祭宮一座。去太神宮北二十四丈。

倭神。伊弉諾尊到築紫日向小戸橋之櫛原。解除之時。洗左眼。因以生神。號曰天照荒魂。荒祭宮。亦名瀨織津姬神是也。御靈形鏡坐也。凡解除者。上起伊弉諾尊。下施天兒屋命。是則心源清淨之義。故顯自性精心之寶智也。

伊弉諾尊二座。在月讀宮地內。

光仁天皇御宇寶龜三年八月入宮社。清和

天皇貞觀九年八月丁亥朔戊辰。伊勢國伊弉諾伊弉冊尊。改社稱宮。預月次祭。置內人之員。

左伊弉諾尊。

御靈形鏡坐也。

右伊弉冊尊。

御靈形鏡坐。

倭神者。天神地祇之大祖。國家萬物之精靈也。

月讀宮二座。

在宇治鄉河原田村。去太神宮北三里。伊弉諾月讀兩宮同地坐。以東爲月讀尊。以西伊弉諾尊坐也。

寶龜三年八月甲寅。幸難波內親王第。是日常異。風雨。拔木。發屋。卜之則伊勢月讀神爲祟。於茲每年九月准荒祭神奉馬。又荒魂命伊弉諾伊弉冊尊入於宮。貞觀九年八月丁亥改社稱宮也。

左月讀尊。

神於豐鋤入姬命。託倭姬命。爰倭姬命求鎮坐大神之處而。詣鬼田篠幡。更還之。入近江國。東廻美濃。到伊勢國。今歲宇治土祖遠祖太田命參。乃言壽覺白久。南大峯在美宮處。〔無歌〕佐古久志呂宇治五十鈴之河上。大八洲之內。珍圖之靈地也。隨翁之出現。二百八萬余歲爾毛。未見知留在靈地奈利。照輝如大日輪也。惟小緣之物爾不在須。定主出現御座耶念支。倭姬命曰。理實灼然。惟久代天照大神。自天上定給比志宮處坐止天。天平手乎拍給天。甚喜於懷給。於此處天遷造日少宮之寶基。〔同歌〕下津磐根爾大宮柱太敷立天。高天原爾千木高知。〔同歌〕朝廷御宇二十六年丁巳冬十月甲子。奉遷于天照太神。宇治之五十鈴河上爾鎮坐焉。夫大日本者。大八洲也。今俗所以總合大八洲。名大日本者。由大日靈貴降臨者。此名。古者謂之倭國。倭義取稱我之音。漢人所名之名也。昔彼國之人。到此國而問云。海國之名如何。答曰。

和奴國耶。和奴國耶。和奴猶書我也。自爾後。謂之和奴國。通云山跡。山謂之耶麻。跡謂之跡。登戶反。夫天地割分。泥溫未慘。是以栖山往來。因多跡。故曰耶麻止。又古謂居住爲戶。言止住處於山也。

天照皇太神一座。在度會郡宇治郡五十鈴河上。

御靈形八咫鏡坐也。即天照太神者。諸神之最貴。更托禮天無二日地無二王之義也。

相殿神二座。

依天照太神御託宣。相殿坐神二座。奉饒止由氣宮相殿皇孫尊。故稱止由氣宮相殿。自爾以來。天手力男命。栲幡千千姬命。爲天照太神之相殿也。

左天手力男命。

是思兼命子也。元御戶開神坐。靈形弓坐。神代輪王所造也。

右栲幡千千姬命。

伊勢二所皇太神宮神名祕書

天地之初發。有水氣之用。其輕清上爲天。其重濁下爲地。故上從高天原。至入根底而同時成立也。爾氣水氣高天海初出之。故謂之天讓日天狹霧。國讓月國狹霧。是元氣諸神之性。稟氣壤靈无有身形。但有心性。以天精爲神。以地精爲祇。以人精爲鬼。故謂。天神地祇人鬼者是也。天地沒而神常在矣。因茲性受於化心。心受之意。意受之精。精受之神。形牀消而消神。不毀性命。旣而神不終形。牀易而神不變。故人能養神。則不死也。神謂五臟之神也。肝臟魂。肺臟魄。心臟神。腎臟精。脾臟志。五臟盡傷。去五神也。清五臟則天降神明。往來於己。大道歸己也。

天地開闢之始。當神寶日出之時。御饌都神天御中主尊。與天照大日靈貴。以天津御量事。授給天津彥々火瓊々杵尊。八坂瓊之曲玉。八咫鏡。

草薙劔三種寶物。因勅皇孫曰。葦原千五百秋瑞穗國。是吾子孫可主之地也。（王政）宜爾皇孫就而治之。寶祚之隆。當與天壤無窮者也。于時離脫天磐座。排分天八重雲。稜威千別千別。筑紫日向高千穗櫓觸之峯天降坐焉。爾時後。自神武天皇迄開化天皇九帝。歷年六百三十餘歲。此時帝與神其際未遠。同殿共床。以此爲常。故神物官物未分別。及崇神天皇御宇。漸畏神威。同殿不安。更鑄造之。以爲護身御璽也。亦就於倭笠縫里。殊立磯城神籬。奉遷天照太神及草薙劔。令皇女豐鋤入姬命奉齋焉。

崇神天皇御宇三十九年壬戌。天照坐皇太神遷幸但波吉佐宮。今歲止由氣皇太神天降坐。與天照太神。合明齋德居焉。（所謂二宮一光是也。）如天上之儀。一處雙坐焉。其功已辭竟。天照太神者伊勢國爾向幸給。止由氣太神復昇高天原。日少宮留坐焉。垂仁天皇卽位二十五年丙辰春三月。離天照太

死稱奈保留。病稱夜須美。哭稱鹽垂。血稱阿世。

打稱撫。完稱菌。墓稱壤。已上倭姬命神託也。又

七言別忌詞。堂稱香燃。優婆塞稱角筈。

六色禁法。不弔喪問病。

謂在重親哀病不在預祭之限。

食完。亦不

判刑殺。不決罰罪人。不作音樂。

謂絲竹等舞之類也。

不預穢

惡事。

惡者不淨之初。鬼神所惡也。上蒸下淫。佛法等是也。

散齋致齋之先後祭日。僧尼及重服奪情從公之

輩。不得參入內裏。雖輕服人。致齋前。散齋之

日。不得參入矣。

伊勢太神宮神主大小內人祝部等。諸祭之日。僧

尼重服奪情從公之輩。並輕服人。與同宿往反。齋

日犯吊喪問疾等六色禁忌者。宜科上祓云々。

大神宮四至內。被禁斷巫覡態者。依神託宣也。

是庶民愚。仰信妖言。繁好厭咒。(呪イ)而匿正理故也。

我朝家。道出混沌。境同華胥。無爲之功未假號

令。不言之化。豈用章條。於是朴往雕來。步盡驟

至。前帝後王。雖俱存一面之綱。重規疊矩。不能

廢三章之科。故教而不誅。制甲令於先。誅而不

怒。張丙律於後云々。

詔。掃災招福。必憑幽冥。凡敬神禮。清潔爲先。

今聞諸國神祇。社內多有穢晁。及放雜畜。敬神

之禮。何如此哉。宜國司長官自執幣帛。慎致清

掃。常爲歲事焉。

神龜二年七月九日

天慶五年壬寅九月廿三日

書寫之畢。

大神主禰宜荒木田神主行眞

建保二年甲戌九月十二日

書寫之畢。

荒木田神主氏良

文永三年丙寅三月二日。以內宮一禰宜延季

神主本。神主憲繼書寫之。

件憲繼自筆書寫本。外宮玉串大內人度會神

主相傳之。

建治三年丁丑九月二日。禰宜神主行忠寫之。

〔右寶基本記以國史大系本加一校了〕

一面者。從月天所顯現明鏡。圓形。崇止由氣宮是也。

一面者。從八百萬神等。以石凝姥神。奉鑄寶鏡。是則崇大神宮。一名日像八咫鏡是也。

一面者。日前宮坐也。石凝姥神鑄作鏡。是則初度所鑄。不合諸神之心。紀伊國日前宮是也。

一面者。內侍所神鏡坐也。磯城瑞籬宮御宇天皇。漸畏神威。同殿不安。故更令齋部氏。鑿石凝姥神裔。天目一箇神裔二氏。更鑄造劔鏡。以爲

護身御璽也。

二面者。日神月神所化之眞經津鏡也。謂眞經津。眞經者地道爲祇。津者人道也。鏡者靈明心鏡也。者天道爲神。照混沌之前。歸元始之要。斯天地人之三才。當受之以清淨。求之以神心。視之以無形。顯寶^(其)故則以無相鏡。爲神明御正休^(蘇)也。

神代伊弉諾伊弉冊尊所捧持寶鏡。天地開闢之始出現鏡也。一氣化爲鬼神。々々化而爲明鏡。是斯日月變化。水火德用。万物大意也。故式爲荒祭宮高宮神形者也。是二所大神宮爲攝政神。

謂荒魂宮和魂宮是也。倭姬命更鑄造日月所化神鏡。納朝熊神社也。

倭姬命隨神誨。以二所大神。奉遷于伊勢國度遇宮。崇大小神祇。齋敬諸神態所名神躰等。或天上地下靈物。或御宇制作劔鏡玉壺金石類是也。蓋於磯宮。以天富命裔等所鑄鏡八十八面。太刀子小刀五十二枚。矛弓箭神財四十二種。式備大幣也。

木綿者。謂以穀木作白和幣。名號木綿。神代七代。地神五代。神人皆着木皮藤綿連々衣緣也。潔齋之日。清淨之祭服。是其緣也。以天真爲明衣故也。

幣帛者。風心使。以信修德緣也。

太麻者。解除不淨妄虛。爲住清淨之本源也。

神代乾云。逐之。訓波羅賦是也。

內七言。佛稱立須久美。塔稱阿良々岐。寺稱瓦葺。僧稱髮長。尼稱女髮長。齋稱片膳。外七言。

棟文形事。皇太神宮者。日天圖形。六合之中。心體獨存。任天真明白也。五行中火性。五色之中白色。故以日銅奉飭之。豐受宮。月天形。八州之中平等圓滿之心躰。五行中水性。五色中赤色。故以金銅奉飭之。黃金。種智圓明義也。鞭懸者。天地神祇之風光。衆人之壽命。國之權衡。民之轡束者也。〔儀イ〕故式爲名矣。

千木者。知義也。搏風也。義則仁也。如天。地則靈也。如神。風者氣也。夫天地之間。非風則不行不動。故神聖乘風雲而往行。冷然善。亦有風竅。是則虛空之中。無聲而獨能聞和焉。〔知曉〕無形之中。能露心矣。有之歸所。衆之所進。〔集イ〕至德大道之竅也。

片梭者。カタツギ水火之趣。〔起イ〕天地之象也。故則日天之智義也。片梭者。仰天以互開口久。斯受月天之一水。利萬品緣也。任水德。豐受皇大神乎波。號御氣都神也。〔向上開口。向下合口。〕是陰陽化德也。

堅魚木者。衆星形也。奄守天下。比於列星也。人氣昇天爲星。善氣則爲慶星。惡氣則爲客星也。俗善元。客惡起也。〔非イ〕

御門鳥居。八洲中。四方中。以西方爲智門也。故以西方號鳥居也。大智清淨心也。謂陰陽之始。乃遂於大明之上。出入於窈冥之間。〔明イ〕而君臣上下。令逍遙清淨之宮殿焉。

瑞垣玉垣荒垣者。天四德。地五行。萬象大位。五官皆備矣。惣而天地與人形。人躰與寶舍。雖異其名。而其源一也。

神。一名眞賢木。受自然之正氣。冬夏常青。故衆木中爲賢木。號神也。〔以イ〕

御船代。御樋代。神寶藏。神代制作形器也。

大神宮屋形文錦御衣者。皇天常住之本居義也。〔品イ〕豐受宮小車錦御衣者。乘寶車廻天下。度萬類由也。

神鏡坐事。

殿已終矣。

天武天皇朱雀三年乙酉九月十日。依右大臣宣。奉勅。伊勢二所大神宮御神寶物等。差勅使被奉送畢。宣旨狀傳。二所大神宮御遷宮事。二十年一度。應奉令遷御。立爲長例也。朱雀三年以往之例。二所大神宮殿舍御門御垣等。宮司相待破損之時。奉修補之例。依件宣旨。定遷宮之年限。又外院殿舍御倉四面重々御垣等所被造加也。

持統天皇四年庚寅。大神宮遷宮。東本宮處也。

同六年壬辰。豐受大神宮遷宮。東本宮地座。

元明天皇和銅二年乙酉。大神宮遷宮。西宮地座。

同四年。豐受宮遷宮。西宮地座。

天平十九年丁亥九月。諸別宮遷宮事。荒祭宮任假殿造立之舊跡。奉遷于東宮地也。于時本宮西宮地座。豐受宮御鎮座以往。荒祭宮與高宮掌左右。一所爾御座。以中間爲假殿之地故也。神宮法更不改舊之圖。縱跡斯存矣。

天平勝寶元年己丑。豐受宮別宮多賀宮遷宮。廿年一度。新宮及假殿等造進節。神主部物忌等內人忌部等。奉建忌柱。任儀式勤仕之。其舊柱則宮地之內。爲人無往反。清淨靈處。奉藏置之。齋敬如神在。慎無顯露矣。

心御柱。一名忌柱。註一名天御柱。一名天御量柱。是則一氣之起。天地之形。陰陽之源。萬物之體也。故皇帝之命。國家之固。物代千秋萬歲無動。下津磐根大宮柱廣敷立。稱辭定奉焉。磐根者地輪之精金。清淨之自德。天長地久之寶座。如湯津石村久。常磐堅磐爾無動久。宮柱大敷立天。伊波比與佐志給緣也。

大神宮東西左右寶藏。興于正宮之後。斯則大日靈貴。無上無貳之元神。故不立一塵。不翳一物。衆物普受日神之光胤。知良緣也。（良緣）到于度會宮。興正宮之前。是依惠慈之冥加。施人民養萬物爲元緣也。

氣宮爲先。檢定神寶。更定置神地神戶_二。二所皇

太神伴神相殿神乃_{〔實イ〕}。朝大御氣夕大御氣_平。日別齋

敬供奉之。隨天地神祇之訓_{〔神地イ〕}。土師物忌取宇仁之

波邇。造神器並平瓮。敬祭諸神。宮別天平瓮八十

口。柱本並諸木本置之。天照大神宮。止由氣大

神宮別八百口。荒祭。高宮。月夜見宮。伊佐波

宮。瀧原宮。齋內親王坐磯宮。別八十口進之。是

則天下泰平吉瑞。諸神明納受寶器也。

繼向日代宮御宇十五歲九月十五日。伊勢天照

皇太神宮假殿遷宮之事。奉渡正躰於假殿。_{〔景行〕}黑木板葺。

修造寶殿。遷宮之事。同日夕奉遷正躰於寶殿已

終。依宣旨。宛用當國正稅官物等也。寶殿修補

之間。奉渡於假殿。幸行道長九十五丈。爾時伊

己呂命。乙若子命。大物忌大阿禮命。奉頂正躰。

諸內人及妻子等人垣立_{〔此比イ〕}。衣垣曳_{〔此比イ〕}。蓋刺羽等捧

且。令行幸給者也。

仲哀天皇五歲三月。

仁德天皇十九歲九月。_{〔イ无〕}

允恭天皇廿歲十月。在假殿遷幸事。

繼躰天皇即位十二年戊戌九月十一日。止由氣

皇太神宮殿舍御門等朽損。依宣旨。造進假殿

一字。十一日。以寅剋奉遷御形於假殿之後。本

殿修補終。夕戌剋奉遷寶殿。神主飛鳥小事。物

忌諸大小內人及妻子等供奉。以當國調庸及田

租等。宛造假殿及寶殿等也。

欽明天皇即位五年甲子九月。豐受宮假殿。宮子

內親王供奉。

用明天皇即位元年丙午三月。

推古天皇廿一年八月。

孝德天皇即位三月。_{〔二年八月イ〕}豐受太神宮假殿遷宮事。

同年九月。皇太神宮假殿遷宮事。

天武天皇元年壬申十月。豐受大神宮破損之間。

始宮司大朽連馬養蒙宣旨。當國司差遣神戶百

姓等。以神稅正稅等。造假殿。奉遷正躰。修補本

不判刑殺。不決罰罪人。不作音樂。不預穢惡事。

不散失其正。致其精明德。左物不移右。兵戈無

用。不聞輶音。口不言穢惡。目不見不淨。鎮專謹

慎之誠。宜致始在禮。背法不行。則日月照見。違

文不判。則神明記識。愍而神代仁者。人心聖而常

也。直而正也。地神之末。天下四國人夫等。其心

神黑焉。分在無異名。心走無在安時。心藏傷而

神散去。神退則身衰。人受天地之靈氣。不貴靈

氣之所化。種神明光胤。不信神明禁令。吟根國

底國。由茲。奉代皇天。西天真人。以苦心誨喻。

教令行善。隨器授法以來。大神歸本居。止託宣

給倍利。若應時自在示告。則開大明戶。無形顯

音。或小童女昇立茅葉上。須在驗言矣。猥莫信

狂言類。從天地官陰陽。掌神水宜存自正。是長

生之術。不死藥也。神主部物忌等。所詫宣。懇到

其誠。終無欺貳。齋仕敬祭天神地祇矣。

纏向珠城宮御宇廿六歲丁巳冬十月甲子。奉遷

于天照大神於五十鈴原。今年倭姬命詔物部八

十友緒人等。五十鈴原乃荒草木根荊掃比。大石

小石造平旦。遠山近山乃大峽小峽爾立並木乎。齋

部之齋斧乎。以天伐探天本末於波山祇爾奉祭天。

中間乎持出來天。忌鉏乎以天忌柱立。一名天御柱。又名心御柱。

高天原爾千木高知天。下津磐根爾大宮柱廣敷立

天。天照大神並荒魂宮和魂宮伴神等於鎮座也。

其造宮制者。柱則高太。板則廣厚禮。是皇天之昌

運。國家之洪啓事波。宜助神器之大造奈利。即承

皇天之嚴命天。移日少宮之寶基。造伊勢兩宮焉。

泊瀨朝倉宮御宇廿一年丁巳。依皇太神之御託

宣天。明年戊午歲秋七月七日。以大佐々命天。從

丹州。與佐郡比沼山頂魚井原。奉迎止由氣皇太

神。即山田原乃靈地乃。下津磐根爾大宮柱廣敷

立立。高天原爾千木高知天稱辭定奉留。其後重御

託宣。我祭事奉仕之時。先可奉祭止由氣大神宮

也。然後我宮祭事可勤仕。因茲諸祭事。以止由

名也。

垂仁天皇廿二年春三月。飯野高丘宮坐。廿五年春三月。從飯野高宮遷于伊蘇宮坐。廿六年冬十月。天照大神。草薙劔。度會五十鈴河上鎮坐。同興齋宮于宇治縣五十鈴河上大宮邊。令倭姬命居焉。〔即立八雲殿令織大神御衣〕號宇治機殿是也。磐余甕栗宮三年。遷于本服織社。令織大神御衣。難波長柄豐崎宮御宇天皇丙午年。竹連磯部直二氏建此郡焉。

一書曰。廿五年丙辰三月。隨天照大神教。始立其社於伊勢國。置齋宮於五十鈴河上測。

倭姬命世記終

〔右倭姬命世記以國史大系本加一校了〕

造伊勢二所大神宮寶基本記

活目入彥垂仁五十狹茅天皇即位廿五年丙辰春三月丁亥朔丙申。離天照太神於豐鋤姬命。託倭姬命。

爰倭姬命求鎮坐太神之處而。詣菟田篠幡。更還之。入近江國。東迴美濃。到伊勢國。于時天照大神誨倭姬命曰。是神風伊勢國。即常世之浪重浪歸國也。傍國可伶國也。欲居此國。故隨大神教。其祠立於伊勢國。因興立齋宮于五十鈴河上之側。是謂磯宮。天照大神始自天降之處也。

天皇即位廿六年丁巳冬十一月。新嘗會。祭夜。神主部物忌八十氏等詔。〔日イ〕吾今夜承大神之威命。所託宣也。神主物忌等慎無懈。正明聞焉。人乃天下之神物也。須靜謐矣。心乃神明之主分。勿傷心神。卜筮以祈禱爲先。冥加以正直爲本。任其誓。皆令得大道。天下和順。日月精明。風雨以時。國豐民安。神人守混沌之始。屏佛法息。置高臺之上。崇祭神祇。住無貳之心。奉祈朝廷。則天地與龍圖運長。日月與鳳曆德邁。〔舊イ〕海內泰平。民間殷富。各念。祭神禮。以清淨爲先。以眞信爲宗。散齋致齋。內外清潔之日。不吊喪問疾食完。〔不學イ〕〔下世三字イ无〕

酒殿神。

豐字賀能賣神。缶坐。丹波竹野郡奈具社坐神是也。天女善爲釀酒。飲一盃。吉萬病除之。形石坐。

御井社。

北向坐。石長井水。是也。七星羅列。

北御門社。

一名若雷神。賀茂同神也。男形。着金鎧也。

御門鳥居四至神等。二宮同前也。

大國主比賣社二座。

大己貴神一座。佐良比賣神二座。右大己貴神。又大國主神。又大物主。又國造大己貴。又葦原醜男。八千戈神。大國玉顯國玉神。

日本紀曰。神產靈日神之御子。少名毗古那神。

與大國主神。相並作堅此國之後者。其少名比古

那神者。度于常世國也。

神代紀云。高皇產靈尊。勅大物主神。汝若以國

神爲妻。吾猶謂汝在疏心。故今以吾女三穗津

姬。配汝爲妻。宜領八百萬神。永爲皇孫奉護。

裏書勘註曰。風土記文。所以號度會郡者。畝傍

檉原宮御宇。神倭磐余彥天皇詔天日別命。竟國

之時。度會賀利佐嶺。火氣發起。天日別命親云。

比佐居歟。禮使速命見。使者還來申曰。在大國主

神。賀利佐到。于時大國玉命遣使。奉迎天日別

命。因令造其橋。不堪造畢。于時。則令以梓弓爲橋而度焉。爰大國玉神。資彌豆佐々良姬命參來。迎相橋岡本邑天。申日別命。觀地出之。參會日。刀自爾度會焉。因以爲名也。

一書曰。神倭日本磐余彥天皇御宇。惡神伊不賀

理互。人民亡。火氣發起而天下不安。佐留仁。以日

別尊遣使大己貴神。復命互發兵。從西宮征此東

洲之時。崇祭大國主神。復命。天皇大歡。詔曰。

宜取伊勢國天。即爲天日別命之邑地。此世不遺

火氣。伊勢多賀佐山嶺仁。造石宅使居天。天日別

命殺戮荒振神。罰平不遵。堺山河仁。定地邑者

也。以天日別命子崇祭。是度會國御社也。彥國

見賀岐建與束命是也。母大國玉女。美豆佐々良姬也。

神服機殿。倭姬命入坐飯野高宮。作之機屋令

織大神御衣。從高丘宮而入坐磯宮。因立社於

其他。曰名服織社。號麻績鄉者。郡北神。此奉

大神宮荒妙衣。神麻績氏人等別居此村。因以爲

御形鏡坐。

伊佐奈伎社。二座。

伊弉諾尊。左方。靈御形鏡坐。

伊弉冊尊。右方。靈御形鏡坐。

寶龜三年八月入於宮。貞觀九年八月丁亥。伊勢國神改社稱宮。預月次祭。並置內人員也。

月夜見尊。形馬乘男形也。一書曰。御形。馬乘男。著紫御衣。金作帶太刀也。

荒魂命。形鏡坐。飛鳥宮御宇丙寅十一月十一日。遷魚見神社。

瀧原宮一座。並宮一座。此二神因海河持別而生神八柱。靈御形鏡坐。秋津日子。妹秋津姬神。

伊雜宮一座。天牟羅雲命裔。天日別命子。玉杵屋命是也。形鏡坐。

大歲神一座。國津神。形石坐。

興玉神。無寶殿。在下津底神也。猿田彥大神是也。一書曰。靈神孫大田命。是土祖氏遠祖神五十鈴原地主神。奉申也。

瀧祭神。無寶殿。在下津底神也。一書曰。澤女神。又名美津波神也。

朝熊神社。櫛玉命。靈石坐。於保止志神。石坐。櫻大刀神。石坐。大山祇。石坐。朝熊水神。石坐。

寶鏡二面日月所生白銅是也。

風神。一名志那都彥神。廣瀨龍田同神也。

酒殿。天逆大刀逆鋒。金鈴藏納之。

御倉神。或秘書云。加從神定十座。尊女也。

御戶開神。天手力男神。

御門神。豐岩窓神。奇岩窓神。

四至神四十四前。宮中祭之。

豐受皇大神。元丹波國與佐郡比沼山頂。麻奈井原坐。御饌津神。又名倉稻魂坐也。大自在天子。御靈形真經津鏡坐。圓形也。神代三面之內也。天御中主神。御間城入彥五十殖瓊帝即位卅九年七月七日。天降坐。

相殿神三座。大一座。天津彥火瓊杵尊。形鏡坐。前一座。天兒屋根命。太玉命。形笏坐。寶玉坐。大左方座。前一座。

多賀宮一座。豐受荒魂也。伊弉諾尊所生神。名伊吹戶主。又名曰神直日大直日神也。靈形鏡坐。

土御祖神二座。土御門祖神。形鏡坐。承元四年爲宮。

月讀神。靈形鏡坐。字賀之美多麻三狐神。

調御倉神。形鏡。保食神是也。

風神。八風。

垂仁天皇廿五年丙辰春三月。伊勢國百船度會郡。^{〔國一〕}玉掇伊蘇國仁入坐。即建神服織社。令織太神之御服。麻績機殿神服社是也。^{〔從此所始在伊蘇宮焉。〕}然後隨神誨。造建神籬。取丁巳歲冬十月甲子。奉遷於五十鈴河上之後。竟清麗膏地天。和妙之機殿乎。興于五十鈴河之上側。令倭姬命居焉。于時天棚機姬命。令織大神和妙御衣給倍利。是號儀宮矣。爰卷向日代宮御宇。^{〔景行〕}日本建尊。比々良支乃以八尋鉾根乎。奉獻皇大神宮留。即倭姬命。彼八尋鉾根波。納緋囊天。皇大神乃貴財止爲天。八尋機屋。^{〔圓方機殿是也。〕}隱收天爲皇大神御靈旦。奉崇祭留。令天棚機姬神裔八千々姬命。每年夏四月秋九月織神服。以供神明。故曰神衣祭也。惣此御世。定神戶神地。崇祭天神地祇。年中神態。蓋始於此時矣。至于大泊瀨稚武天皇御宇。自退薨。爾時倭姬皇女。大神主物忌等仁。^{〔托一〕}詔天宣久。天照大神波。日月止共志天。寓內仁照臨給倍利。豐受大神波。

天地止共志旦。國家於守幸給倍利。故則天皇御宇。二柱靈尊。訪神風之地比。尋重浪之國天。天降鎮座給倍利。凡伊勢二所皇大神宮。則伊弉諾伊弉冊尊崇神。宗廟社稷神。惟群神宗。惟百王祖也。尊無與二。自餘諸神著。乃子乃臣。孰能敢抗。夜止詔布。吾聞。大日本國者神國也。依神明之加被旦。得國家之安全。依家々之尊崇天。增神明之靈威。^{〔國一〕}肆爾祭神之禮。以神主祝部爲其齋主止。由是利天。大若子命侍殿內天。善爲防護。奉祈國家羅禮波。^{〔此若子命同。〕}寶祚之隆。當與天地無窮矣。又聞。夫悉地則生心須。意則顯信心留。蒙神明利益事波。依信力厚薄止也。天下四方國乃人夫等仁至万天。奉齋敬焉。^{〔心一〕}

天照大神。

一座。大日靈貴。靈音力丁切。^{〔反一〕}

御形八咫鏡坐。謂八咫者八頭也。

相殿神。

^{〔左天屋根兒命。形弓座。右大玉命。形劍坐。〕}

一書曰。天手力男命。萬幡豐秋津姬命。

荒祭宮一座。^{〔皇太神荒魂。伊弉諾大神化生神。一名八柱津日神也。一名瀨織津日咩神是也。〕}

立天。高天原爾千木高知_且。鎮理定理坐止稱辭竟

奉利。奉饗利神賀吉詞白給_{倍利}。又檢納神寶。卜

兵器爲神幣。更定神地神戶_且。二所皇大神乃朝

大御氣夕大御氣_乎。日別爾齋敬供進之。又隨天

神之訓。土師之物忌_乎定置。取字仁之波邇。造

天平竈八十枚天。敬祭諸宮。又皇大神第一攝神

和魂多賀宮_{乎波}。豐受大神_{宮一}爾奉副從給者也。又

依勅宣。以大佐々命。兼行二所大神宮大神主職

仕奉。又丹波道主命子。始奉物忌。御饌炊滿供

進之。御饌物忌是也。又須佐乃乎命御玉。道主

貴社定。粟御子神社坐是也。又大若子命社定。

大間社是也。宇多大采禰奈命祖父天見通命社

定。田邊氏神社是也。惣此御宇_仁。攝社卅四所崇

祭之。爰皇大神重託宣_久。吾祭奉仕之時。先可

祭止由氣大神宮也。然後我宮祭事可勤仕也。故

則諸祭事。以此宮爲先也。又皇大神託宣_久。其

造宮之制者。柱則高太。板則廣厚_禮是皇天之昌

運。國家之洪啓_{古止波}。宜依神器之大造_{奈利}。即

承皇天之嚴命。移日之少宮之寶基。造伊勢兩宮

焉。

天皇即位廿三歲己未春二月。倭姬命召集於宮

人及物部八十氏等宣_久。神主部物忌等諸聞。吾

久代大神託宣_{麻志万支}。心神則天地之本基。身軀則

五行化生奈利。肆元元入元始。本本任本心止。神

垂以祈禱爲先。冥加以正直爲本利。夫尊天事地。

崇神敬祖。則不絕宗廟經論天業。又屏佛法息。

奉神祇再拜禮。日月廻四州。雖照六合。須照正直

頭止。詔命明矣。已專如在禮。奉祈朝廷_{哀波}。天下

泰平志天。四民安然_{奈良乎止}布告。訖自退尾上山峯石

隱坐。

一書曰。倭姬命。垂仁天皇第二皇女也。生而貌

甚麗。幼而聰明叡智。意貞潔。通神明給_{倍利}。故

皇御孫尊乃爲御杖代_且。奉頂皇大神。從美和之

御諸宮發給天。願給國求奉_支。

鮑。鵜倉槌柄島神戶進堅魚等御贄。國々處々寄奉神戶人民乃奉留大神酒。御贄荷前等遠。如海山久置足天。神主部物忌等忌愼天。聖大御壽乎手長之大壽止。湯津之石村如仁。常磐堅磐仁。天津告刀乃大告刀事乎以天。稱辭申。終夜宴樂。舞詠歌音。巨細多少。長短久國保伎奉。

大足彥忍代別天皇廿年庚寅歲。倭姬命年既老耆。不能仕。吾日足奴止宣天。齋內親王仁可仕奉。

物部八十友人々定給天。十二司宮等(第1)於波奉移。五百野皇女於皇太神乃御杖代止志天。(久經姬命即卷二下言日嗣中造五百野皇女於一以於以下五字)多氣宮造奉天。齋愼美令侍給支。伊勢齋宮群行始是也。爰倭

姬命宇治機殿乃磯宮坐給倍利。奉日神祀古止無倦焉。

廿八年戊戌春二月。暴神多起而東國不安。冬十月壬子朔癸丑。日本武尊發路。戊午日枉道志天。拜伊勢大神宮。仍辭于倭姬命曰。今被天皇之命而東征。將誅諸叛者。故辭之。於是倭姬命取草

薙劔。授日本武尊。宜久。愼莫怠也。是歲日本武尊初至駿河。入野中而遭野火之愁。王所佩劔天叢雲自抽之。薙攘王之傍草。由是得免害。故號其劔曰草薙也。日本武尊既平東虜。還至尾張國。納宮簀姬。淹留踰月。解劔置宅。徒行登膽吹山。中毒而薨。

泊瀨朝倉宮大泊瀨稚武天皇即位廿一年丁巳冬十月。倭姬命夢教覺給久。皇大神吾一所爾不座波。御饌毛安不聞食。丹波國與佐之小見比沼之魚井原坐。道主子八乎止女乃奉齋御饌津神。止由氣大神乎我坐國欲止誨覺給支。爾時大若子命乎差使天。朝廷爾令參上天。御夢乃狀令申給支。即天皇勅。汝大若子使罷往天。布理奉宣支故孿手置帆負彥狹知二神之裔。以齋斧齋鋤等。始採山材。構建寶殿而。明年戊午秋七月七日。以大佐佐命天。從丹波國與佐郡魚井原志天。奉迎止由氣皇太神。度會山田原乃。下津磐根爾大宮柱廣敷

神。皇太神之坐朝熊河後之葦原之中。石仁志天坐。彼神小朝熊山嶺社〔遠イ〕奉祝定令坐。大歲神稱是也。又明年秋之頃。眞名鶴皇太神宮當。天翔從北來天。日夜不止翔鳴支。時當白草也。〔白草イ〕爰倭姬命異給。差足速男使命令見。罷到見波。彼鶴佐々牟江宮前之葦原中還行鳴。使往見波。葦原中生稻。本波一基仁爲天。末波八百穗茂也。咋捧持鳴支。爰使到見顯。〔時イ〕鳴聲止。天翔事止支。于時返事白支。爾時倭姬命歎詔久。恐。皇大神入坐波。鳥禽相悅。草木共相隨奉。稻一本千穗八百穗茂。禮利止詔天。竹連吉彥等爾仰給。先穗拔穗令拔。半分大稅令苅。皇太神御前懸奉。拔穗波號細稅。〔號イ〕在大苅大分豆。〔牛イ〕御前懸奉。仍天都告刀。千稅余八百稅余止稱白豆仕奉也。其鶴住處爾。八握穗社造祠也。又伊鈴之御河之溉水通田爾波。苗草不敷志天住食詔支。我朝御饌夕御饌乃御田家田堰水道爾波。〔作イ〕田蛭穢禮波。我田仁波不住志止宣支。亦雜々事定給。

內七言。〔中子イ〕佛稱立須久美。經稱染紙。塔稱阿良々伎。寺稱葺瓦。〔五葺イ〕僧稱髮長。尼稱女髮長。齋稱片膳。外七言。死稱奈保留。病稱夜須美。哭稱鹽垂。血稱汗。打稱撫。完稱菌。墓稱壤。又優波塞稱角波須。又秘法定給。敷蒔。畔放。溝埋。樋放。串刺。生剝。逆剝。屎戶。許々太久之罪乎波。天都罪止告別豆。坐秦斷。死秦斷。〔母犯罪子犯罪〕己母犯罪。己子犯罪。母子犯罪。畜犯罪。白人。古久彌。河入。火燒罪乎波。國都罪止告別天。天津金木。本打切末打斷豆。千座乃置座爾置足波志天。天津菅麻乎本苅斷末苅切斷天。〔イ无〕八針爾。取刺豆。種々乃贖物等於波。案上案下爾如海山久置足志。天津祝詞大祝詞事乎宣禮。如此宣波。天津神國津神波。朝廷乎始天。天下四方國仁波。罪止云罪波不在止。清淨仁所聞食武。以掌其解除之大諄辭爾。天津罪國津罪之事乎。大穢除之。又歲中雜々神態。三節祭定給。御贄島爾神主等罷。御贄漁天。島國々前潛女。取奉玉貫

祭宮定給支。大幡主命國造兼大神主定給支。神館

造立。物部八十友緒人等〔宇治縣〕。雜神事取惣捧持天。

太玉串供奉。同興齋宮于五十鈴河上大宮際。令

倭姬命居焉。即建八尋機屋。令天棚機姬神孫八

千々姬命。織大神神衣。譬猶在天上儀焉。謂號

機殿是也。次櫛玉命。大歲神。大山津見山神。朝熊水

神等奉饗。彼處仁志。神社定給。留置神寶。伊非諾伊

捧持白銅鏡二面。是則日月神所生之鏡也。水火二神爲靈。倭姬命御船乘給。御饌御

贊處定奉。幸行島國々崎島爾。朝御氣夕御氣止

詔而。湯貴潛女等定給天。還坐時神堺定給支。戶

島。志波崎。佐加岐島定給而。伊波戶居而。朝御

氣夕御氣處定奉。然倭姬命御船留而。鰭廣魚。

鰭狹魚。貝滿物。奧津毛。邊津毛依來爾。海鹽相

和而淡在介留。故淡海浦止號支。伊波戶居島名戶

島號。波刺處名柴前止號。從其以西之海中爾。在

七箇島。從其以南之海中鹽淡耳支。其島乎。淡良

伎之島號支。其鹽淡滿溢浦名乎。伊氣浦止號支。其

處參相旦。御饗仕答神乎。〔奉〕淡海子神止號。社定給

支。其處乎。朝御氣夕御氣島定支。還幸行。其御船

泊留在志處乎。津長原止號支。其處爾。津長社定給

支。

二十七年戊午秋九月。鳥鳴聲高聞旦。晝夜不止

驚。此異止宣天。大幡主命舍人紀麻呂等差使遣。

令見彼鳥鳴處。罷行見波。島國伊雜方上葦原中。

在稻一基。〔奉〕生本波一木仁爲天。末波千穗茂也。彼

稻。白真名鶴咋持廻乍鳴支。此見顯。其鳥鳴聲止

志止返事申支。時倭姬命宣久。恐志。事不問奴鳥須

耳。田作皇大神爾奉物乎止詔天。物忌乎始給旦。彼

稻。伊佐波登美神乎爲旦。拔穗令拔旦。皇大神乃

御前爾。懸奉始天。則其穗。大幡主女子乙姬爾酒

令作。御饌爾奉始天。〔奉〕千拔奉始事因茲也。彼稻生

地千田止號支。在島國伊雜方上。其處伊佐波登

美神宮造奉。爲皇大神之攝宮。伊佐波宮此也。

彼鶴真鳥乎號。稱大歲神。同處祝定奉也。又其

物不在志。定主出現御坐。爾時可進止念比天。彼處爾禮祭止申勢利。即彼處仁往到給天御覽。介禮波。往昔大神誓願給比天。豐葦原瑞穗國之內爾。伊勢加佐波夜之國波。在美宮處止見定給比天。從天上志天。投降坐比志。天逆大刀。逆鋒。金鈴等是也。甚喜於懷。言上給比支。

二十六年丁巳冬十月甲子。奉遷于天照大神於度會五十鈴原河上。今歲倭姬命。詔大幡主命。

物部八十友緒人等。〔五十鈴〕〔荒草〕魚井原乃木根荊掃比。大石

小石造平旦。遠山近山乃大峽小峽爾立並木乎。忌

部之忌斧乎以天伐探天。本末爾波山祇爾奉祭天。

中間乎持出來豆。忌鋤乎以天齋柱立。一名天御柱。一名心御柱。

高天原仁千木高知利。下都磐根爾大宮柱廣敷立

天。〔宮〕天照大神並荒魂和魂宮止鎮坐奉留。于時美船

神朝熊水神等。御船爾乘奉天。五十鈴河上爾遷

幸。于時河際爾志天。倭姬命御裳裔長計加禮侍

介留洗給倍利。從其以降。號御裳須曾河也。采女

忍比賣造天平賀八十枚。令天富命孫。作神寶鏡大刀小刀矛楯弓箭木綿等。備神寶大幣矣。爾時皇大神。倭姬命乃御夢喻給久。我高天原仁坐。魂戶押張原。〔如〕始見見志。真伎志國乃宮處波是也。鎮理定理給事止。覺給支。于時倭姬命。並御送驛使等。安倍武渟河別命。和珥彥國命葦命。中臣國摩大鹿島命。物部十千根命。大伴武日命。並

度會大幡主命等仁。御夢狀具令教知給支。于時大

幡主命悅白久。神風伊勢國。百船度會縣。佐古久

志呂宇治五十鈴河上。鎮理定理坐皇大神止。國

保伎奉支。終夜宴樂舞歌。如日之少宮儀志。爰倭

姬命。朝日來向國。夕日來向國。浪音不聞國。風

音不聞國。弓矢鞞音不聞國。打摩伎志賣留國。

敷浪七保之吉國。神風伊勢之國。百船度會郡。〔第〕

之。佐古久志呂五十鈴宮爾。鎮理定理給止。國保

伎給支。于時送驛使等。朝廷爾還詣上天。倭姬命

御夢狀細返夏白支。爾時天皇聞食天。即大鹿島命

波。忌楯小野止號支。從其處幸行波。在小濱。其處取鷺老翁在支。于時倭姬命御水飲止詔天。爾時老爾何處仁吉水在問給支。爾一其老以寒水御饗奉支。于時讚給。水門爾。水饗神社定給支。其濱名鷺取小濱號支。然而二見乃濱御船坐。于時大若子命仁國名何問給支。答白久速兩二見國止白支。爾一爾時其濱御船留給天坐時。佐見津日女參相支。汝國名何問給支。御詔毛不聞。御答毛不白互。爾一以堅鹽田御饗奉支。倭姬命慈給。堅多社定給支。時大若子命。其濱御鹽並御鹽山定奉支。從其處幸行互。五十鈴河後之入江入坐支。時佐美留日子參相支。問給久。此河名何。白久。五十鈴河後白支。其處江社定給支。又荒崎姬參相。國名問給。爾一答白久。皇太神御前荒前止白支。恐止詔。神前社定給。此其江上幸行。小島在支其島爾御船泊志處名。號御津浦。從其上坐天。山末河內見廻給天。如大屋門前在地支。其處上坐天。其處名號大屋門支。從其處幸行。

神淵河原坐波。苗艸戴耆女參相支。問給。汝何爲。耆女答白久。我取苗草女。名字遲都日女止白支。又問給久。奈止加久爲。耆女答白久。此國波。鹿乃見哉毛爲止白支。其處鹿乃見止號支。何是問給止止可賣白支。其處平止鹿淵號支。從其。矢田宮幸行。次家田田下宮遷幸支。爾一其宮坐時。度會大幡主命。皇大神乃朝御氣夕御氣處乃御田定奉支。宇遲田田上爾在。名拔穗田是。從其。幸行奈尾志根宮坐給。于時出雲神子吉雲建子命。一名伊勢差美都產神一名御玉並其子大歲神。爾一櫻大刀神。山神大山祇命。爾一朝熊水神等。五十鈴河後江爾天奉御饗。于時猿田彥神裔宇治土公祖大田命參相支。汝國名何問給。答白久。佐古久志呂宇遲之國止白支。御止代神田進支。倭姬命問給久。吉宮處在哉。答白久。佐古久志宇治之五十鈴之河上者。是大日本國之中仁殊勝靈地侍奈利。其中翁卅八萬歲之間爾毛。未視知留靈物在利。照輝如日月奈利。惟小緣之

太神乎奉戴天。小船乘給_豆。御船爾種々神財並忌楯梓等乎留置天。從小河志天幸行_支。從其河志天。御船後立_支。爾時驛使等御船爾_平久留止白_支。其處乎_平久留止號。從其所幸行。速河彥詣相_支。汝國名何問給。答白久。畔廣之狹田國止白_支。佐々上神田進_支。其所速河狹田社定給_支。從其所幸行。高水神參相_支。汝國名何問給。答白久。岳高田深坂手國止白_天。田上御田進_支。其處坂手社定給_支。從其處幸行。於盡_支。其河之水寒在_支。則寒河止號。其處御船留給_豆。即其處仁。御船神社定給_支。從其所幸行時。御笠服給_支。其所乎加佐伎止號_豆。御河瀬乎渡給止爲爾。鹿兒流相_支。是穢詔天。不渡坐。其瀬乎相鹿瀬止號_支。從其處指河上乎幸行波。砂流速瀬在_支。爾時眞奈胡神參相渡奉_支。其瀬眞奈胡御瀬止號_豆。御瀬社定給_支。從其處幸行。美地到給_奴。眞名胡神爾。國名何問給_支。大河之瀧原國止白_支。其所乎宇太之多宇禰奈乎爲天。

荒草令荊掃天。宮造令坐給_支此地波皇太神之欲給地爾波不有悟給_支。其時大河自南道宮處寬爾幸行爾。美野爾到給天。宮處寬侘給_豆。其處乎和比野止號_支。從其處幸行爾。久求津彥參相_支。汝國名何問給_支。答白久。久求小野止白_支。倭姬命詔久。御宮所乎久求小野止號給_豆。其處爾久求社定給。于時久求津彥白久。吉大宮處在白_支。其處爾幸行志_豆。園作神參相_支。御園地進_支其處悅給_豆。園相社定給_支。從其處幸行爾。美小野在_支。倭姬命日_豆給天。目_豆野止號_支。從此處爾。圓奈留（即其處乎）在小山_支。其處乎都不良止號_支。從此處幸行爾。澤道野在_支。其處乎澤道小野止號_支。其時大若子命。從大河御船攀。御向參相_支。于時倭姬命大悅給_豆。大若子問給久。吉宮所在哉。答白久。佐古久志呂宇遲之五十鈴乃河上爾。吉御宮處在止白_支。又悅給問給久。此國乃名何。白久。御船向田國止申_支。其處向乘幸行_支。其忌楯梓。種々神寶物留置所名

其火伎理出而。采女忍比賣我作之天平瓮八十枚持而。伊波比戶爾仕奉支。爾時吉比賣地口御田并御麻國進。爾

廿二年癸巳十二月廿八日。遷于飯野高宮。四箇年奉齋。于時飯高縣造祖乙加豆知命爾。汝國名何問給。答白久。意須比飯高國止白而。進神田並神戶。倭姬命飯高志止白事貴止悅給支。次佐奈縣造祖彌志呂宿禰命爾。汝國名何問給。答白久。許母理國志多備之國。真久佐牟毛久佐向國白耳。進神田神戶。又大若子命爾。汝國名何問給。答白久。百張蘇我乃國。千五百枝刺竹田之國止白支。其處爾御櫛落給支其處乎。櫛田止號給比。櫛田之社定給支。從其處志天。御船乘給耳幸行。其河後江爾到坐。于時魚自然集出天。御船爾參乘支爾時倭姬命見悅給耳。其處爾魚見社定給支。從其幸行。奈留御饗奉神參相支。汝國名何問給。答白久。白濱真名胡國中。其所爾真名胡神社定給支。又

倭姬命神鏡載。爾宮所覓給時。伊勢國飯高郡下樋小河至給時。乙若子命以麻拔神芻靈等。イ進倭姬命而令祓解。及陪從之人。留弓劒兵。共入坐飯野高宮。遂得向五十鈴宮矣。自爾以來。天皇之太子齋宮。如及驛使國司人等。到此等河爲解除。止鈴之聲。此其儀也。從其幸行耳。佐々牟江御船泊給支。其處爾佐々牟江宮造令座給支。大若子命白鳥之真野國。爾保伎白支。其所爾佐々牟江社定給支。從其處幸行之間爾。無波風志天。海鹽大與度美爾與度美耳。御船令幸行時。倭姬命悅給耳。其濱爾大與度社定給支。天照大神誨倭姬命是神風云々。二十五年丙辰春三月。從飯野高宮遷幸于伊蘇宮令坐支。于時大若子命問給久。汝此國名何。白久。百船度會國。玉掇伊蘇國止白天。御鹽濱。林イ社定奉支。此宮坐天供奉御水在所波。御井國止號支。于時倭姬命詔久。南山未見給波。吉宮處可在見由止詔天。御宮所覓爾。大若子命乎遣支。倭姬命波皇

舍人弟伊爾方命。又地口御田。並桑名神戶。又大若子命進舍人弟乙若子命。次河俣縣造祖大比古命參相支。汝國名何問給。答白久。味酒鈴鹿國奈具波志忍山止白支。然神宮造奉幸行。又神田並神戶進支。次阿野縣造祖真桑枝大命爾。汝國名何問給。答白久。草蔭阿野國止白豆。進神田並神戶。次市志縣造祖建些古命爾參相。汝國名何問給。答白久。完往阿佐賀國白。進神戶並御田。十八年己酉夏四月十六日。遷坐于阿佐賀藤方片樋口宮。〔イモ〕積年四箇年奉齋。是時爾阿佐賀乃彌子爾坐而。伊豆速布留神。百往人者五十人取死。四十人往人者廿人取死。如此伊豆速布留時爾。〔イモ〕倭比賣命朝廷。大若子命乎進上而。彼神事乎申之者。種々大御手津物彼神進。屋波志々豆目平奉止。詔遣下給支。于時其神乎阿佐加乃山嶺社作定而。其神乎夜波志々都米上奉天勞祀支。爾時宇禮志止詔天。其處乎名天宇禮志止號。

一書曰。然度坐時爾天照大神自美濃國。廻到安濃藤方片樋口宮坐。〔イモ〕于時安佐賀山在荒神。百往人者亡五十人。四十往人亡廿人。依茲倭姬命。不入坐度會郡宇遲村五十鈴河上之宮。奉齋藤方片樋宮。于時阿佐賀山荒振神爲行乎。倭姬命遣中臣大鹿島命。伊勢大若子命。忌部玉櫛命。奏問天皇。天皇詔。其國波大若子命先祖。天日別命所平山也。大若子命祭平其神。令倭姬命奉入五十鈴宮。卽給種々幣而返遣。大若子命祭其神已保平定。社於安佐賀以祭之。後倭姬命卽得入坐。但於其渡物者敢不返取。

然度坐時爾阿佐賀縣爾。多氣連等祖宇加乃日子之子吉志比女。次吉彥二人參相支此問給久。汝等我阿佐留物者奈爾曾止問給支。答白久。皇大神之御贄之杯奉上伎佐乎阿佐留止白支。于時白事恐止詔而。其伎佐乎令進太神御贄而。佐々牟乃木枝乎割取而。生比伎爾宇氣比伎良世給。時爾〔本略〕

波多我門爾童女參相。則問給久。汝誰。答白久。奴

禮波天見通命孫爾。八坂加支刀部我一名伊已呂比命兒。宇

多乃大采奈登白支。又詔曰。從御供仕奉哉。答

曰。仕奉。即從御供奉仕。伴童女於大物忌止定

給比豆。天之磐戶乃鑰預給比。無黑心志天。以丹心

天。清淨久齋慎美。左物於不移右須。右物於不移左

志天。左左右右。左返右廻事毛。萬事違事奈久志天。大

神爾奉仕。元元本本故也。又弟大荒命同奉仕。

從宇多秋篠宮幸行而。佐佐波多宮坐焉。

六十四年丁亥霜月廿八日。遷幸于伊賀國隱郡

市守宮。二年奉齋矣。伊賀國。天武庚辰年七月。割伊勢國四郡立彼國。

六十六年己丑冬十二月朔日。遷幸于同國穴穗

宮。積四年奉齋。爾時伊賀國造。進篋山葛山戶。

並地口御田。細鱗魚取淵。梁作瀬等。朝御氣夕

御氣供進矣。

活目入彥重仁五十狹茅天皇即位二年癸巳夏四月四

日。遷于伊賀國敢都美惠宮。二年奉齋矣。

四年乙未夏六月晦日。遷于淡海甲可日雲宮。四

年奉齋。于時淡海國造進地口御田矣。

八年己亥秋七月七日。遷幸于同國坂田宮。二年

奉齋矣。于時坂田君等進地口御田。

十年辛丑秋八月一日。遷幸于美濃伊久良河宮。

四年奉齋。次遷于尾張國中島宮坐天。三箇月奉

齋。尾張神戶進御船事。倭姬命國保伎給。于時美濃國造等。

進舍人市主。地口御田。並御船一艘進支。天志同美濃

縣主角鐺作之而。進御船二艘。捧支船者天之曾

己立。抱船者地之御都張止白而進支。采女忍比

賣又進地口御田。故忍比賣之子繼。天平竈八十

枚作進。

十四年乙巳秋九月一日。遷幸于伊勢桑名野代

宮。四年奉齋。次鈴鹿奈具波志忍山爾神宮造奉

天。六箇年奉齋。于時國造大若子命一名大幡主命參相。

御供奉仕。國內風俗令白支。又國造建日方命參相支。汝國名何問給。答白久。神風伊勢國止白。進

帝。歷年六百卅余歲。當此時。帝與神其際未遠。同殿共床。以此爲常。故神物官物。又未分別焉。

御間城入彥^{崇神}五十瓊殖天皇卽位六年己丑秋九月。就倭國笠縫邑。殊立磯城神籬。奉齋天照大神及草薙劍。令皇女豐鋤入姬命奉齋焉。其遷祭之日。宮人皆參。終夜宴樂歌舞。然後隨大神之教。國々處々大宮所乎求給倍利。天皇以往九帝。同殿共床。然漸畏其神勢。共住不安。改令忌部氏攀石凝姥神裔。天目一箇神裔二氏。更鑄造鏡劍。以護身御璽焉。是今踐祈之日。所獻神璽鏡劍是也。謂內侍所是也。

三十九歲壬戌三月三日。遷幸于丹波乃吉佐宮。

秋八月十八日作瑞籬。〔符籙〕積四十年奉齋矣。從此

更倭國宮居求給。此歲豐宇介神天降坐。奉御饗焉。

四十三年丙寅九月。遷于倭國伊豆加志本宮。八年奉齋焉。

五十一年甲戌四月八日。遷于木乃國奈久佐濱宮。積三年之間奉齋。于時紀伊國造。進舍人紀麿等。地口御田矣。

五十四年丁丑。遷于吉備國名方濱宮。四年奉齋。吉備國造進采女吉備都比賣。又地口御田矣。

五十八年辛巳五月五日。遷于倭彌和乃御室嶺上宮。二年奉齋。是時豐鋤入姬命吾日足止白支。

爾時姪倭比賣命事依奉利。御杖代止定。從此倭姬命奉戴天照大神而行幸。相殿神。天兒屋命。太玉命。御戶開闢神。天手男命。袴

幡姬命。御門神。豐石窓。櫛石窓。並五部伴神相副奉仕。

六十年癸未二月十五日。遷于大和國宇多秋志

野宮。積四箇年之間奉齋。于時倭國造進采女香刀比賣。地口御田矣。於是倭姬命乃御夢爾。高天之原仁坐而。吾見之國仁。吾乎坐奉止悟教給支。

從此東向而乞宇氣比旦詔久。我思刺旦往處。吉在奈良波。未嫁夫童女相止祈禱幸行。爾時佐々

殿之旦。以爲齋鏡。寶祚之隆。當與天壤無窮。志止

宣比。卽天津彥火瓊々杵尊登。伴神天兒屋命掌解

除宣久。謹請再拜。諸神等各念倍。此時天地清淨。

諸法如影像。奈利清淨無假穢志。取說不可得須。皆

從因生。業イ勢利止。太諄辭勢利。太玉命捧和幣白和

幣介。天牟羅雲命取大玉串。三十二神前後爾相

從比。各闢天關岐披雲路介旦。駈仙蹕比。天之八重

雪乎。伊頭之千別爾千別天築紫日向之高千穗穗

觸之峯爾。天降到給比旦。治天下三十一萬八千五

百四十三。是時天地未遠。故以天柱舉於天上

焉。

三代。天津彥々火瓊々杵尊。正哉吾勝々速日天忍穗耳尊太子也。母考

幡千々姬命。高皇產靈尊女也。

治天下六十七萬三千八百九十二年。此十五字在誤。

尊下可。

四代。彥火々出見尊。天津彥々火瓊々杵尊第二子。母木花開耶姬。大山祇神女也。

五代。彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊。彥火々出見尊太子。母豐玉姬。

海童二女。

治天下八十三萬六千四十二年。

人皇始。神日本磐余彥天皇。彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊太子。母玉依姬。海童御女。

也。天皇生而明達。意確如也。年十五立爲太子。

及四十五歲。謂諸兄及子等曰。昔我天神高皇產

靈尊。大日靈貴。舉此豐葦原瑞穗國而。授我天

祖彥火瓊々杵尊。於是火瓊々杵尊闢天關披雲

路。駈仙蹕以戾止。是時運屬鴻荒。時鍾草昧。故

蒙以養正。治此西偏。皇祖皇考。乃神乃聖。積慶

重暉。多歷年所。自天祖降跡以來逮于今。一百

七十九萬二千余歲。四百七十一元歲甲寅冬十月。發向日本

國。天皇親帥諸皇子。舟師東征。卽位八年辛酉

正月。卽建都橿原。經營帝宅。天皇孫尊乃美豆乃

御舍乎造奉旦。天御蔭日御蔭止隱坐旦。四方國乎

安國止平久知食須。天津璽乃。劔鏡乎捧持給旦。言

壽宣志旦。天津日嗣乎萬千秋乃長秋爾。奉護利奉

祐留。稱辭竟奉。凡神倭伊波禮彥天皇以往九

續群書類從卷第三

神祇部三

倭姬命世記

天地開闢之始。神寶日出之時。御饌津神。與大日靈貴。豫結幽契。永治天下。言壽宣。肆或爲日爲月。永懸而不落。或爲神爲皇。常以無窮。光花明彩。照徹六合之內以降。高天之原爾神留座之皇親神漏岐神漏美乃命以天八百萬神等乎。天乃高市爾神集々給比。神議爾議給天。大葦原千五百秋瑞穗國波。吾子孫可王之地奈利。安國止平介久。我皇御孫之尊。天降所知食止。事依奉岐。國中仁荒振神等乎。神攘々平止介武。神議々給爾。諸神等皆量申久。天穗日命乎遣而平止介武。申支。是以天降降

時爾。此神返言止〔符號〕不奏。次遣之健三熊命毛。隨父事且返言不奏須。又遣志天若彥毛返事不申。天津鳥爾依且立處爾身亡支。是以且天津神乃御言乎以天更量給且。經津主命健雷命二柱神等天降給且大己貴神。其子事代主命爾語言天。卽大己貴神乃以平國時所杖之廣矛天。在螢火光神。及五月蠅聲邪荒振神等乎神攘々給比。神和々給天。語問之磐根樹立。草乃片葉毛語止天。葦原之中國。皆已驅除平定奴止復命世利。于時以八坂瓊之曲玉。八咫鏡。草薙劔三種神寶且授給比。皇孫永爲天璽之天。視此寶鏡。當猶視吾。可與同牀共

淨爲先。我鎮以得一爲念也。神主部物忌等。諸祭齋日。不觸諸穢惡事。不行佛法言。不食完。亦迄至神嘗會日。不食新飯。常謚心慎攝掌。敬拜齋仕矣。

蓋聞。天地未割。陰陽不分以前。是名混沌。萬物靈是封。名虛空神。亦曰大元神。亦國常立神。亦名俱生神。希夷視聽之外。氤氲氣象之中。虛而有靈。一而無體。謂人乃受金神之性。須守混沌之始。故則敬神。態以清淨爲先。謂從正式爲清淨。隨惡以爲不淨。惡者不淨之物。鬼神所惡也。

寶宮棟梁。天表御形文。

天照太神宮御形。象日天尊位坐也。

止由氣太神宮御形。象月天尊位坐也。

惟天神地祇。明元八洲。利物形躰。故皇天久坐而配日月。照宇內之昏衢。國家合天地而寶曆長久。天直之明道。鬼神之變通。人民式幸甚々々。

東西左右惣卅四座。

心御柱。一名天御柱。亦名曰忌柱。亦名天御量柱。

謂應天四德地五行。徑四寸。長五尺御柱坐。以五色繩奉纏之。以八重櫛奉飭之。是則伊弉諾伊弉冊二尊鎮府。陰陽變通之本基。諸神化生之心臺也。都合天心而興木德。歸皇化而助國家。故皇帝曆數。天下之固。常磐堅磐無動。龍神常住守護坐。依損失必有天下危。

天平賀。隨天神之訓。土師物忌父取字仁之波邇。造天平瓮。敬祭諸神。宮別八十口。柱本並諸大本置之。是則天下泰平吉瑞。諸神納受寶器也。

于時大佐々命乙乃古命蒙勅宣奉仕。己酉

歲乙乃古命二男大神主飛鳥記之。

文治元年四月廿一日。正殿假殿遷宮之時。

以外宮一禰宜光忠本書寫畢。于時禰宜高

倫寫之。在判

〔右豐受皇太神宮御鎮座本記以國史大系本加一校了〕

丸橋。此月每修理掃淨。雜人等不通天志。慎敬任奉。亦

天照太神座南御門前乃御河中島。造奉石疊天。

以黑木渡奉御橋天。止由氣太神乃大御饌。伴神

御氣供進奉。三節祭別禁封其橋。人度不往還。

則齋敬供奉流也。

天照皇太神御前。御飯二八具。御水四毛比。御

鹽四坏。諸御贄類。御河年魚等供進奉。

止由氣皇太神御前。御飯二八具。御水四毛比。

御鹽四坏。諸御贄類。御河年魚等供進奉。

相殿神御前。御飯三八具。御水六毛比。御鹽六

坏。御贄年魚等供進奉。

神主部物忌等祝白。天皇朝廷常石堅石爾護幸

給比。百官爾仕奉人等。及天下四方國人民等。平

久愍給度申拜奉。

天照太神八度。

止由氣皇太神八度。

伴相殿神八度敬拜志。天津御量事奇護言以。言

壽祝言。

亦神嘗會夕。宇賀魂稻靈初。天津水田乃稻種乃。

稻種乃初穗顯供進奉。赤丹穗於加牟加比爾。長

御氣遠御氣度。太神廣前爾如橫山打置天。稱辭竟

祝言。天神勅曰。以口女魚並海鼠。不供進御者。

此其緣也。皇天倭姬內親王託宣久。各念天地大

冥之時。日月星辰像現於虛空之代。神足履地

而。興于天御量柱於中國。而上去下來而來見六

合。天照太神悉治天原。耀天統。皇孫尊專治葦

原中國。受日嗣。聖明所覃。莫不砥屬。宗廟社稷

之靈。得一無二之盟。百王之鎮護孔照。是以從

人本天地續命。祀皇祖標德。深其源根。恭崇祖

神。令朝四方之國。以觀天位之貴。弘大業。明天

下。夫逆天則無道。逆地則無德。而外走本居。

沒落躰國。故齋情天地。乘想風雲者。爲從道之

本。爲守神之要。將除万言之雜說。而舉一心之

定準。卽配天命而嘗神氣。理實灼然。故祭神清

賜天奉開寶殿。亦素盞鳴尊子水沼道主。亦名粟御子神。亦

名大己貴神。亦名大國魂神亦大國主神古言曰。大國魂神。名曰宇賀靈也即御饌都神也。率御竈神火神

嚴香來雷。水戶神嚴罔象女。薪神嚴山雷而。御

飯炊滿供進奉。今號御炊物忌父子。其緣也。春女炊女是也。亦度相河邊有

一人漁人。名號天忍海人。今謂之掃守比。取年魚畜神膳

食矣。

天照皇太神重詔宜久。吾祭奉仕之時。先須祭止

由氣皇太神宮也。然後我宮祭事可勤仕也。故則

諸祭事。以止由氣宮爲先也。亦止由氣太神一所

御鎮坐。乃今令卜筮事。天皇勅曰。宜本已宗神

之績。以神皇產靈神苗裔神大佐々命。兼行二所

皇太神之大神主職奉仕矣。

御井水天孫降臨以來。天村雲命理治于琥珀之

鉢。徑一尺八寸。天降居留也。皇太神皇孫之命天降坐。

時爾天村雲命御前立天。天降仕奉。于時皇孫之

命天村雲命乎召詔久。食國之水波。未熟荒水爾在

介利。故御祖天御中主神之御許爾參上。此由言天

來止詔。即天村雲命參上豆。天孫之御祖之天照

太神。天御中主神之御前爾。皇御孫之申上宣事

乎。子細申上。時爾御祖天照皇太神。天御中主皇

太神。正哉吾勝尊。神魯岐神魯美尊。神議詔久。

雞爾奉率政者。行奉下母在度。水取政道於遺天。天下

復飢餓久在介利。何神乎加奉下牟思間爾。勇乎志參登

來度詔天。天忍石乃長井乃水乎取。八盛天誨給

久此水持下豆。皇太神乃御饌爾八盛獻天。遺水波

天忍石水止術云天。食國乃水爾灌和天朝夕御饌

爾奉獻禮。即時日向高千穗宮乃御井定。崇居焉

奉仕矣。自爾以降。但波真井石井爾鎮移居水戶

神奉仕岐。其後從真井乃原。遷于止由氣宮乃御

井居止焉。二所皇太神乃朝大御氣夕大御氣度。

八盛移居。每日二時俱進矣。凡此御井水者專不

于恒出。異惟之事。不過於是社。亦他用更不可

用之。亦道主裔大物忌父。御井掃淨奉。亦御井

與御炊殿往還間。道一百廿丈。橋一十五丈。黑木

波久。天照皇太神神魯岐神魯美命爾言寄任天。天之

小宮之寶殿於。此靈處爾奉移造_利天。以今日天奉

移鎮利御坐須狀於。平久安久令知食度申給登言

壽鎮居曰久。宮人皆參。終夜宴樂。猿女祖天鈿女

裔歌女舞姬。來日命裔屯倉小男童。笛生。琴生。

籥生。篳篥生。諸命等。一時起歌舞。其絲竹音。

鏗鏘而滿六合。天神地祇受和氣而隨實用。天下

榮樂。海內太平焉。凡神樂起。在昔素盞鳴神奉

爲日神。行甚無狀。種々凌侮。于時天照太神赫

怒。入天石窟。閉磐戶而幽居焉。爾乃六合常闇。

晝夜不分。群神愁迷。手足罔厝。凡厥庶事。燎

燭而式辨。天御中主神_{止由氣皇太神是也}。太子高皇產靈神

命宣天。會八十萬神於天八湍河原。_{雲漢是也}。深思遠

慮。於天石窟戶前。舉庭火。畢作俳優。猿女君祖

天鈿女命。採天香山竹。其節間雕風孔通和氣。

_{今世號笛類是也}。亦天香弓興並叩絃。_{今世謂和琴其緣也}。木木合合而

備安樂之聲。移風顯八音。卽猿女神伸手抗聲。

或歌或舞。顯清淨之妙音。供神樂曲調。當此時。

欸解神怒。妖氣旣明天。無復風塵。以來和風雨時

若。日月全度。一陰一陽。万物之始也。一音一

聲。万樂之基也。神道之奧願。天地之靈粹。絲

竹之要。八音之曲。已以爲貴。故依舊氏之權。猿

女氏率來日命孫屯倉界女。轉神代之遺迹。而今

供三節祭。永爲後例也。

天皇倭姬命詔宣久。男弓弭之物。大刀。小刀。弓

矢。楯鉾。鹿皮角。猪皮。忌鋏。忌鋤類是。女手

末之物。麻桶。綿柱。天機具。荒紗衣。和妙衣。荷

前御調類是。都合天地生長之土毛。式備宗廟之

祭。惟仁恩之忠孝。以信爲德。故神明饗德與

信。不求備物焉。仍檢納神寶。卜兵器爲神財。亦

更定神地神戶。二所太神宮乃朝大御氣夕大御

氣乎。日別爾齋敬供進奉。亦隨天之訓。以士師

氏爲物忌職。造天平瓮諸土器類天供進。亦開化

天皇孫子丹波道主貴苗裔八小童女。寶殿御鑰

若雷神。天之八重雲四方爾薄靡天。爲御垣天。從但波國吉佐宮遷幸倭國宇太乃宮。御一宿座。次伊賀國穴穗宮御二宿座。于時朝夕御饌。箕造竹原。並箕藤黑葛生所三百六十町。亦年魚取淵梁作瀬一處。亦御栗栖三町。國造等貢進。仍二所皇大神之朝大御氣夕大御氣之料所爾定給支。次伊勢國鈴鹿神戶御一宿。次山邊行宮御一宿。號今

豐志郡新家村是也。次遷幸渡相沼木平尾。興于行宮天三箇月座焉號爾處天名離宮也。夜々天人降臨而供神樂。今世號豐明其緣也。來日命裔屯倉男女小男童神宴焉。

戊午秋九月望。從離宮遷幸山田原之新宮。奉鎮御船代御樋代之內。樋代則天少宮之日座儀也。故謂天御陰日御陰登隱坐祝言緣也。

船代則謂天木屋船之靈。故瑞舍名號。以天衣奉飭之。屋船緣也。天御翳日御翳隱坐古語也。

如日小宮儀也。依天照太神御詫宣。太神御一攝神多賀宮。伊非諾尊洗右眼。因以生。名號伊吹戶主神。即太神分身坐。故亦名曰太神荒魂也。奉傍止由氣宮也。天鏡神鑄造三面御形靈鏡坐。在昔真經津鏡是也。一面者天御中主神寶鏡。一面則伊非

諸伊非諾尊相受傳持左右掌。日神月神所亦天照太神御化之寶鏡是也。一面荒祭神御靈坐也。

詫宣。相殿座神二前。止由氣宮相殿神皇孫命爾奉陪從留。故號止由氣宮相殿而東西座給。東天皇孫命一

座。西天兒屋根命。靈形笏。天津賢木執副坐。太玉命。靈形瑞曲玉座。但東御靈常西相殿並座給也。自爾以往以天手力男神。万幡豐秋津姬命。天照皇太神乃爲相殿神座。元是號御戶開神。亦素盞鳴尊孫大土祖一座。衢神太田命一座。宇賀魂大年神一座。山田原之地護神定祝祭也。大土祖靈鏡坐。太田命靈銘石坐。宇賀魂靈瑠璃壺坐也。亦御倉神。稻靈豐字賀能實命。字賀能美多麻神保食神。尊形一床坐。以白龍爲守護神也。凡王子八柱同座給也。

亦酒殿神。謂和久產巢日神子。豐字賀能實命座也。丹波國竹野郡奈具神社是也。代昔從月殿天降座。亦名稻靈。電光所變也。五穀種所化神保食神分身。善醴清酒。靈石坐。藥名賀多普器。惣吉祥之瓶中。溢甘露之酒。直會隼人除万病延命良藥也。亦以大土祖字賀魂神爲根倉靈星神。供神酒今號根倉靈是也。宮中大小神祇四至神等。鎮理定理座居由。中臣祖大御食津臣命稱辭竟。神善奉祝詞言久。度遇乃山田原乃。下津磐根爾大宮柱廣敷立耳。

高天原爾千木高知耳。皇御麻命乃稱辭定奉留。天照坐須止由氣乃皇太神乃廣前爾。恐美恐美申給。

作祭神之物。五穀既成。百姓饒矣。其功已辭竟

天。天照大神伊勢國爾向幸給。止由氣太神復昇

高天原天。日之小宮座。于時以吾天津水影乃寶

鏡。留居吉佐宮給。天地開闢之降。雖萬物已備。而莫照於混沌之元。因茲萬物之化。若存若亡。而下々來々。自不尊。于時國常立尊所化神。汎形於天津水影。以天御量事。眞經津寶鏡三面鑄表。寔是自然之靈物。天地感應。常此時。神明之道明。而天文地理以自存者也。故鏡作神名號天鏡神尊。

即起樹天津神籬於魚井原。秘藏黃金

槌代。道主貴八小童天日起命。豐宇賀能賣命。

備御饌奉齋焉。于時高貴大神勅宣。以皇孫命

靈。宜崇大祖止由氣皇太神乃前社云云。仍爲

相殿神座。靈形鏡坐也。皇孫命金鏡也。

纏向珠城宮御宇廿六年丁巳冬十月甲子。天照

太神從但波吉佐宮志奉遷于於度相宇治五十鈴

河上天鎮居焉。

泊瀬朝倉宮御宇天皇廿一年丁巳十月朔。倭姬

命夢教覺給久。皇大神吾如天之小宮坐爾。天下

一所耳。坐子爪渡。御饌毛安不聞爪。丹波國與佐之小見

比沼之魚井之原坐。道主子八乎。止女乃奉齋御

饌都神。是止由氣大神者。水氣元神坐。千變萬化。受一水之德。生續命之術。故名曰御饌都神也。亦古語水道曰御饌都神也。亦天照太神與止由氣太神一所。止由氣皇大神雙御座之時。陪從諸神等。奉御饌其緣也。

乎我坐國坐止欲度誨覺給支。爾時大若子命。一名大幡

主命。御間使豆。朝廷爾。御夢之狀乎令言給支。即天

皇祥御夢。則天皇今日相夢矣。汝大若子使罷往

天。布理奉宣支。今歲物部八十氏之人等。率手置

帆負彥狹知二神之裔。以齋斧齋鉏等。始採山材

天。隨神教。度相山田原乃地形廣大亦麗。於是

地。大田命以金石天。下津底根爾敷立天。構立寶

殿豆。明年戊午秋七月七日。以大佐々命奉布理

留。共從神中臣祖大御食津命。坐度相郡。號御食社。小和志理

命。事代命。佐部支命。御倉命。屋和古命。野古

命。乙乃古命。河上命。建御倉命。與魂命。各前

後左右爾相副從奉仕。大佐佐命。小和志理命奉

戴正舩。與魂命。道主貴奉戴相殿神。駟仙蹕比。

錦蓋覆日繩曳。天御翳日御翳屏。奉行幸。爾時

卷第二 豐受皇太神御鎮座本記

四十一

豐受皇太神宮御鎮座本記

天地初發之時。大海之中有一物浮。形如葦芽。

其中神人化生。名號天御中主神。故號豐葦原

中國。亦因以曰豐受皇太神也。與天照大日靈尊

舉。此豐葦原瑞穗國。以八坂瓊之曲玉。八咫

鏡。及草薙劍三種之神材。而授賜皇孫。爲天璽。

視此寶鏡。當猶視吾。可與同床共殿。以爲齋鏡。

寶祚之隆。當與天壤無窮宜焉。皇孫天津彥火瓊

杵尊。天照太神太子。正哉吾勝々速日天之忍穗耳尊子也。母天御中主神子。高皇產靈神女。栲幡千千姬命也。

惟素盞鳴尊欲奉神之日神。昇天之時。櫛明玉命奉迎。獻以瑞八坂瓊之典玉。素盞鳴神受之。轉奉日神。仍共約誓。即感其懷玉。

生天祖吾勝尊。是以天照太神吾勝尊。特甚鍾愛。常按下列曰接子。今俗號稚子。謂和可子。是其轉語也。夫天照皇太神。

止由氣皇太神二柱御太神。則天津彥火瓊々杵尊之祖神也。

故名曰皇孫命者也。以高皇靈伴神天兒屋命上中臣首神。名號產皇親神漏岐命也。

津諄辭之太祝詞令掌解除。太玉命忌部首上祖也。以天

捧太幣。天村雲命伊勢太神主上祖也。神皇產靈神六世之孫也。阿波國麻殖郡座忌部神社天

村雲神社二取太玉串奉仕。天神地祇前後爾相從

互。關天關岐。披雲路介。駟仙蹕比。天之八重雲於。

伊頭之千別爾千別天。筑紫日向高千穗穗觸之岑爾天降到居焉。

御間城入彥五十瓊殖天皇卅九歲壬戌。天照太

神遷幸但波乃吉佐宮。今歲止由氣之皇太神。結

幽契天天降居。于時大御食津臣命。建御倉命。

中臣。屋船命。草木靈。今號度會郡祖也。坐清野井庭神社也。宇賀之御魂稻女

神。今號小俣。宇須乃女神。五穀靈。號宇須麻留賣神。

今號須麻留賣神也。宇賀乃大土御祖神。素盞鳴尊子也。度

留賣社也。今世號北御門。大明神是也。彥國見賀岐建與束命。號度相國

日起命。伊勢太神主祖神也。振魂命。玉串大內八祖。相從以戾止矣。

爾時天照皇太神。與止由氣皇太神。合明齊德。

居焉。如天上之儀。一處雙座焉。和久產巢日神

子豐宇可能賣命。屋船稻靈神也。生五穀而善釀酒。奉御

饗。御炊神氷沼道主。素盞鳴尊孫也。亦名粟御子神。今世號御炊物忌其緣也。率四

九三十六竈神而。朝大御氣夕大御氣於炊備天

奉御饗留。丹波道主貴。太日々天皇之子。彥坐王其子也。今世號大物忌子緣也。爲

御杖代志。品物備貯之百机而奉神嘗焉。諸神所

太玉命。靈御形瑞八坂瓊之曲玉。奉藏圓宮也。是天祖吾勝尊所化寶玉是也。亦五百箇御統玉奉懸真木枝也。寶玉內納珍寶也。是天地人福田也。奉納曲玉圓形宮一合。靈異物。觸事在効。亦五百箇乃在金玉飭寶珠等。天石戶開之時。太玉命捧持寶玉是也。圓宮則渾沌之形也。故藏萬物種子是也。亦號玉串內人奉仕真賢木五百箇御統玉之。其緣也。

多賀宮一座。

止由氣皇太神荒魂也。伊弉諾尊到于築紫日向小戸橘之櫛原。而祓除之時。洗左眼。因以生日天子。是大日靈貴也。天下現名。曰天照太神之荒魂。荒祭神是也。復洗右眼。因以生月天子。天御中主神也。〔靈貴イ〕天下降居而名曰止由氣大神之荒魂。多賀宮是也。亦曰伊吹戶主神是也。御靈形鏡坐也。是天鏡尊所造三面寶鏡。伊弉諾尊右手爾令捧持天。月神所化乃真經津鏡是也。

以前。天照坐二所皇太神宮御鎮坐本記。所錄顯如件。

阿波羅波命。荒木田押刀。

乃々古命。赤冠藥。

乙乃古命。

本云當宮調御倉神代秘書十二卷內。神記。並飛鳥記。以一禰宜光忠書寫本。文治元年四月廿一日。正殿假殿遷宮之次。於宿館書寫畢。

禰宜度會神主高倫判

件書寫本者。祖前三禰宜延行神主相承之。于時以彼本書寫之。

禰宜度會神主判

於正案三通者。神記一二。飛鳥記。別宮秘藏之。判

右二所皇太神宮御鎮座次第記以一本並五部書辨說按合畢〔更以國史大系本加一校了〕

玉乎捧九宮。卽水變萬化。爲天地利。天地起成天。人民化生須。名曰天御中主神。〔千變萬化〕故万物受一水之德。生續命之術。故名亦曰御饌津神也。古語曰。大海之中有一物。浮形如葦牙。其中神人化生。號天御中主神。亦名國常立尊。又曰大元神也。故號豐葦原中國。又因以曰天照止由氣皇太神也。與大日靈貴天照太神。豫結幽契。永治天上天下給也。

御間城入彥五十瓊殖天皇卅九歲壬戌。崇神天照皇大神遷幸于但波乃吉佐宮。〔爾志〕積年。今時止由氣之皇太神天降坐天。合明齊德給。如天少宮之儀。天志

一處雙座。

泊瀨朝倉宮御宇天皇二十一年丁巳冬十月朔日。倭姬命夢教覺給久。皇太神。吾如天之少宮坐爾。爾志天下天毛一所爾不坐波。御饌毛安不聞。丹

波國與佐之小見比沼之魚井之原坐天。道主貴乃齋奉御饌津神止由氣大神乎。我坐國欲度誨覺給支。今時大若子命差使弓。朝廷爾令言給弓。構建

寶殿天。明年戊午七月七日。以大佐々命弓。從丹波國余佐郡真名井原天。志奉迎止由氣皇太神度會之山田原齋奉焉。御靈形鏡坐也。天地開闢之後雖萬物已備。而莫照於渾沌之前。因茲。萬物之化。若存若亡。而下々來々。自不尊。爾時國常立尊所化神。以天津御量事天。三面乃真經津鏡鑄顯給。倍利故名天鏡尊。爾時神明之道明現。而天文地理宜存矣。彼三面寶鏡內。第一御鏡是也。圓形坐奉藏黃金槌代焉。

相殿三座。

左一座。皇孫尊。御靈形金鏡坐。二面。大西。小東。以西爲上。同御船代之內坐。是神代靈異物也。以二面爲一座居。道主貴奉齋神是也。大物忌內人奉仕。其緣也。

右二座。天兒屋根命。靈御形笏坐。牙像也。珠玉一雙。寶木二枝坐。天石戶開之時。天兒屋根命捧持祝祠。敬拜鎮祭笏寶木是也。

玉。八咫鏡。及草薙劔三種之神財。授賜皇孫之尊。永爲天璽。視此寶鏡。當猶視吾宣岐。亦云。眞經津鏡。惟天照大神入天岩窟。閉磐戶而幽居。爾乃六合常闇。天志晝夜不分。庶事燭辨。群神愁迷天。八百萬神深思遠慮。天御中主高貴高皇神勅曰。令石凝姥神取天香山銅。以鑄日象之鏡。其狀美麗。今崇祭伊勢大神宮御靈是也。

天津彥々火瓊々杵尊。

天照大日靈貴太子。正哉吾勝々速日天之忍穗耳尊子也。母止由

氣皇太神太子高皇產靈神女万幡秋津姬。

今夫天照大日靈尊與豐受皇太

神。亦名天御中主神是也。

是天孫尊大祖也。故以。高皇產靈

神爲皇親神親祖也。故屬二祖之名號皇御孫尊也。凡德合天地爲皇。智合神靈爲命。大則變通之道神則申。闢天關岐。披雲路介驅仙蹕比。天之八重雲。伊頭之千分爾千別天。築紫日向高千穗穗觸之峰仁天降到居給。

神日本磐余彥天皇元年大歲甲寅年冬十月。發向日本國矣。

崇神纏向珠城宮御宇二十五年丙辰春三月。從伊勢國飯野高宮。遷幸于伊蘇宮。倭姬命奉齋矣。然後隨神教。下津磐根大宮柱太敷立天。二十六年丁巳冬十月甲子。奉遷于度會宇治五十鈴河上之新殿。鎮理定理坐矣。

相殿神二座。

左。天手力男命。

元是御戶開神座。靈御形弓座。是神代論王所造也。

右。萬幡豐秋津姬命。

靈御形釵座。是神代龍神所造也。倭姬神。則止由氣皇太神太子高

皇產靈尊一女也。故天照太神。與止由氣皇太神二柱御太神。則曰天津彥々火瓊々杵尊大祖也。故尊祖敬宗。禮教爲先矣。

荒祭宮一座。

天照大日靈貴荒魂。靈御形鏡座。

伊弉諾尊洗左眼。因以生神。號曰天照荒魂。又名瀨織津比咩神也。記曰。天鏡尊。月宮殿居焉。所鑄造之寶鏡。三面之內。二面者伊弉諾尊傳持天。神賀吉詞白賜比。日神所化乃眞經津鏡一面坐也。因茲爲御靈也。

天照座止由氣皇太神。

在度會郡山田原。

記曰。以代水德未露。天地未成。瑞八坂瓊之曲

春秋神御衣祭。及時々幣帛驛使時太玉串。并大八重神儲供奉。神代之古風。地祇之忠神也。于時御宇廿二歲戊午。齋內親王及神主部物忌等。承神宣以爲訓傳。各齋持不顯露。深藏以神秘焉。大神主大佐々。前大神主彥和志理。無位神主。御倉。大物忌酒目。押刀女等謹請々々。

倭姬命。在璽。

白髮內親王。在璽。

詔書。皇太神宮前太神主彥和志理命謹奉。

太田命訓傳。

磐余玉穗宮御宇丁亥。乙乃古命二男神主飛鳥傳記之也。

右二所皇太神御鎮座傳記以賀茂縣主兼和自筆本書寫一本

并五部書說辨校正焉

〔更以國史大系本加一校了〕

天照座伊勢二所皇太神宮御鎮座次

第記

天照座皇太神一座。在伊勢國度會郡宇治鄉五十鈴河上。

記曰。伊弉諾尊曰。吾欲生御寓之珍子。乃以左

手持白銅鏡。天鏡尊所作三面寶鏡也。則在化出之神。是謂大

日靈貴。亦號天照大日靈貴也。此御子光華明

彩。照徹於六合之內。天地開闢之後。神足履地而行。身生。日月星像現於虛光轉滅。天地大冥也。于時爲度衆空。名曰神月神也。故伊弉諾伊弉冊二柱神。喜曰。

吾息雖多。未有若此靈異之兒。不宜久留此國。

自當早送于天。而授以天上之事。日神即留宅於

日之小宮焉。當神寶日出之時。天照大日靈貴。

與止由氣皇大神。豫結幽契。永治天下以降。高

天之原爾神留坐天。皇親神漏岐神漏美命。以八

百萬神等乎。天之高市爾神集集給比。大葦原千

五百秋瑞穗國波。吾子孫可王之地。奈利。安國止平久。

我皇御孫之尊知食止事依奉比。以八坂瓊之曲

苦虫神一座。櫛大刀子神。與合力。大刀子小刀千針類等造進之。靈石座也。

大山祇一座。靈鏡鑄造功神也。靈石座也。櫛神與並座也。

朝熊水神一座。靈鏡鑄造功神也。靈石座也。

件神社之寶鏡二面。是則日天月天之所化白銅神鏡。依神託。倭姬命之御制作也。凡天照太神御入座之時。大年神。大山津見。山祇。朝熊水神等。奉饗此之處。故神社定給也。

豐受宮御井神社。

右御井者。天二上之命。理治于虎珀之鉢。天降居。七星羅列守護。如天小宮之義也。皇太神皇孫之尊天降坐時爾。

天牟羅雲命御前立天。天降仕奉時爾。皇孫之尊天牟羅雲命乎。召詔久。食國之水波未熟。荒水爾

在介。故御祖天御中主尊之御許爾參上。此由言

天來止詔。即天牟羅雲命參登天。天孫之御祖之

御前爾。皇御孫乃申上宣事乎。子細申上時爾。御

祖天照坐太神。天御中主神。神魯伎神魯美尊詔

久。雜爾奉牟。政波。行奉下天在止。水取政於遺天。

天下復飢餓久在介。何神乎奉下止思間爾。勇爾志

參登來止詔天。天忍石乃長井乃水乎取。八盛天

誨給久。此水持下天。皇太神乃御饗爾八盛獻天。

遺水波天忍水止云天。食國乃水爾灌和天獻。

初又御伴爾天降奉仕五伴神。三十二神。八十友

乃諸人。爾毛斯水平。令飲詔天下奉支。即時日向高

千穗乃宮。御井定崇居焉奉仕矣。自爾以降。但

波真井原御井。鎮移居水戶神奉仕岐。其後從魚

井原。遷于豐受宮乃御井居上止焉。二所大神乃

朝大御氣夕大御氣度。八盛移居。每日二時供進

矣。凡此御井水者。專不干恒出。異恠之事不過

於是社。亦他用更不用之。亦道主之裔大物忌

父。御井掃淨奉。亦御井與御井炊殿往還之間。

道一百二十丈。橋一十五丈。黑木丸殿此月每修理掃

淨。雜人等不通志天慎敬仕奉。

以前。太田命。皇太神宮御鎮座之時參相。狹長

田乃御刀代田奉天。即地主度爲天奉仕。三節祭井

已上神代寶鏡是也。

次倭姬命隨神誨。更鑄造日月所化神鏡。藏置朝熊山神社也。亦此處爾志種々神財鑄造已竟。以靈石爲神躰也。凡大小神祇御靈等。或天上地下乃靈物。或御代制作之鏡八十三面。劔太刀子小刀子五十二枚。矛大小一百二十柄。御弓御箭御楯各四十四種。或以備二所皇太神之大幣焉。天照太神各貳十四種也。止由氣太神各四十貳種分置者也。興玉神詔宣久。天照坐皇太神。則大日靈貴。故號曰天子。以虛空爲正躰焉。故曰天照太神。亦止由氣皇太神。則月天子也。故曰金剛神。亦名天御中主神。以水德利万品。故亦曰御饌都神。惟諸神福田生化壽命也。汝等受天地之靈氣。而種神明之光胤。誰撓其神心。誰干其慮耶。謹請再拜。言壽竟。于時倭姬命。皇太神座正宮之西北角。大地輪之中臺祝祭。倭姬命儀宮坐。冬十一月。新嘗祭之夜深天。雜人等退出之。

（別行倭子座萬世二年）

後。神主部物忌等宣久。吾今夜承皇太神及止由

氣皇太神勅。所詔宣。汝正明聞給倍。人乃天下之神物也。莫傷心神。神垂以祈禱爲先。冥加以正直爲元。（本）任其本心。皆令得大道。故神人守混沌之始。屏佛法之息。崇神祇。散齋致齋。內外潔齋之日。不得吊喪問疾食完。不判刑致。不決罰罪人。不作音樂。不預穢惡事。不散失其正。致其精明之德。左物不移右。兵器無用。不聞鞞音。口不言穢惡。目不見不淨。守謹慎之誠。宜致如在之禮矣。于時太神主阿波良波命承宣記之。

朝熊神社六座。倭姬命崇祭之神社也。

櫛玉命一座。倭姬命御代。瑞玉奉造之。亦曰世尻。御靈石坐。

保於止志神一座。倭姬命御代。崇祭之神社也。眞名鶴所。化御靈石座也。素盞鳴尊。後娶大山祇

神女名神大市姬。二所兒大歲神。次稻倉魂神。

懸稅靈神。

櫻大刀子神二座。靈花木座也。大八洲櫻樹。始從天上降居也。因爲花開姬命也。一座大山祇

雙座也。

覺給。天照太神則主火氣。而和光同塵。止由氣

鑄造白銅寶鏡也。月天所作三面之內也。崇祭止由氣宮是也。

太神則主水氣。而万物長養也。故兩宮者。天神地祇大宗。君臣上下元祖也。惟天下大廟也。國家社稷也。故尊祖敬宗。禮教爲先。故天子親耕。以供神明。王后親蠶。以供祭服。而化陰化陽。有四時祭。德合神明。乃與天地通也。德與天地通。則君道明而万民豐也。故荷前荒幣和幣赤夷糸。赤丹穗。青海原乃鰭廣者鰭狹者奧藻菜邊藻菜。山野物者甘菜辛菜。御神酒者甕腹滿並豆。皇御孫命御世乎手長御世登。堅磐爾常盤爾齋比奉。茂御代爾幸開奉壽言登。詔倍利。又詔布。神主部物忌職掌人等。諸祭齋日爾。不觸諸穢惡事。不見不聞。不吊不言。佛法言忌。亦不食完。迄神嘗會日爾不食新飯。齋身謚心。慎攝掌以敬拜祭矣。又神衣神部是同也。

神鏡座事。

一面者。從月天顯現之明鏡。

圓形坐。三光天象五飛龍守護神五座。是天鏡尊之

鑄造白銅寶鏡也。月天所作三面之內也。崇祭止由氣宮是也。太田命白久。崇神天皇御宇。止由氣皇太神天降坐豆。天照皇太神與一處雙坐。于時從天上御隨身之寶鏡是也。神代天御中主神所授白銅鏡也。是國常立尊所化神天鏡尊。月殿居所鑄造之鏡也。三才三面之內一面是也。今二面者。天鏡尊子天万尊傳持給之。次沫蕩尊。次伊弉諾伊弉冊傳待天。神賀吉詞白賜豆。日神月神所化乃真經津鏡是也。天地開闢之明鏡也。三才所顯之寶鏡也。當受之以清淨。而求之以神心。視之以無相無位。因以爲神明之正躰也。今崇祭一面。荒祭宮御靈。一面多賀宮御靈坐。已上三面辭竟奉支。一面者。八百万神等。以石凝姥神奉鑄寶鏡。是則崇伊勢太神宮也。一名日像。八咫鏡是也。八咫。古語也。故名八咫也。中臺圓曰。八頭也。八頭八光花崎八葉形也。國外日天八座。一面者日前宮坐也。石凝姥神鑄造鏡也。初度所鑄不合諸神意。紀伊國日前神是也。

多賀宮一座。止由氣皇太神荒魂也。伊弉諾到築紫日向小
子。是大日靈貴也。天下化名曰天照太神。荒魂荒祭神。是也。
已復洗右眼。因以生月天子。天御中主靈貴也。天下化而名曰止
由氣太神。荒魂荒祭神。多賀宮是也。亦洗鼻。因以生神速佐須良比
賣神。土藏靈貴也。素盞烏尊與合力座給也。多賀宮則伊吹戶主
神。破戶神。天照太神第一攝神也。
依神誨奉俸止由氣宮也。

山田原地主大土御祖神二座。大年神子大國玉魂神子
宇賀之御魂神一座。素

盞烏尊子土乃御祖神一座。亦衛神太
田命。神寶石寶形一面座。是神財也。

調御倉神。神也。宇賀能美多麻神座。是伊弉諾伊弉冊二柱尊所生
神也。亦號大日都比賣神。亦名保食神。神祇官社

內座御膳神是也。亦神服機殿視祭三狐神同座神也。故亦名專
女神也。齋王尊女此緣也。亦稻靈宇賀能美多麻神坐。西北方敬

拜祭也。尊形座。
各一座也。

酒殿。謂伊弉諾伊弉冊尊所生和久產巢日神兒。豐宇賀能賣神
病餘也。亦名姁娥。亦名昇女。從月天降坐。善醺酒。飲一坏。使及

齋宮之節會夜賜給酒立女。布此之緣也。亦曰。丹波國與謝郡比
沼山頂有井。其名號麻那井。此處居神。則竹野郡奈具社是也。

故豐宇賀能賣神靈石座也。酒造天之瓶一口。大神之靈器也。以
敬拜祭也。古語吉祥。靈腹滿甘。

露酒。名號神酒。獻三節祭也。

以上。止由氣太神靈貴神等。崇祭諸神社。四至

之神等。皇太神宮緣也。故日天則東南座。月天

則西北方座給矣。凡伊勢二所兩宮。日月所表。

諸神星位。

倭姬命與太田命。宇豆幣帛如橫山積置豆。朝廷
寶位乎長御世度。堅磐常盤爾奉齋比。茂御世爾幸
開奉度。以天津御量言之奇護言天。諸穢惡事乎定
忌言詞。大神主佐々命。物忌荒木田酒女押刀子
等爾訓言竟詔支。物忌之名此緣也。

凡神代靈物之義。猿田彥神謹啓白久。夫天地開
闢之後。雖萬物已備。而莫昭於混沌之前。因茲
萬物之化。若存若亡。而下々來々天志自不尊。于
時國常立尊所化神。以天津御量事地輪之精金

白銅撰集。地大水大火大風大神。變通和合給天。
三才相應之三面。真經津寶鏡乎。鑄造表給利。故

此鑄顯神名曰天鏡尊。爾時。神明之道明知明
現。天文地理以存矣。亦劒者大刀子。土精。金龍神

所造也。弓箭者輪王所造。陰陽義。故名天之香
子弓。地之羽々矢也。玉者日天月天之光精也。

笏者天之四德地之五行。自然德也。物皆爲神靈。

敢誰爲私邪焉。高貴神詔宣久。大土祖衢神等告

結幽契。永治天下乎。或爲日爲月。永懸而不落。或爲神爲皇。常以無窮矣。光華明彩。照徹於六合之內矣。

御間城入彥五十瓊殖天皇卅九歲壬戌。天照太

神乎。遷幸但波乃與佐宮。積四年奉齋。今歲止由

氣之皇大神天降坐天。合明齊德給。如天小宮之

義志。一處雙座須。于時和久產巢日神子。豐宇氣

姬命。稻靈神也。奉備御神酒。今世謂丹後國竹野郡奈具社座

兒女姬娥。謂從月天之紫微宮天降坐天女是也。亦丹波道主貴。素盞烏尊孫。粟

備朝大御食夕大御氣奉仕矣。其功已辭竟天。止

由氣太神復上高天原支。此感仁志天。以白銅寶鏡

道主貴八小男童天日別崇祭奉焉。

泊瀨朝倉宮御宇天皇廿一年丁巳冬十月一日。

倭姬命夢教覺給久。皇太神。吾如天之小宮坐爾。

天下仁志。一所耳不坐爪。御饌毛安不聞爪。丹波國

與佐之小見。比沼之眞井之原坐。道主子八乎止

女乃。齋奉御饌都神止由氣皇太神乎。我坐國欲

度誨覺給支。爾時大若子命差使旦。朝廷爾御夢之

狀乎令言給支。即天皇勅。汝大若子。使罷往天。

布理奉宣支。故率手置帆負彥狹知二神之裔。以

齋斧齋鉏等。始採山材。構立寶殿。明年戊午

秋七月七日。以大佐々命。弟若子命子。爾佐布命子。彥和志理命子。阿波良波命子。

從丹波國余佐郡眞井原。奉迎止由氣皇太神。

度遇之山田原乃下都磐根。如五十鈴宮地。太田命奉敷之。大宮柱

柱。亦名天御量柱。亦曰心御柱。是則皇帝之命國家。廣敷立

之固。神明之德也。故龍神土神各一座。爲守護神。廣敷立

天。高天原爾千木高知旦。鎮理定理座止稱辭竟奉

支。亦檢納神寶。卜兵器爲神幣矣。更定神地神

戶。二所皇太神宮乃朝大御氣夕大御氣乎。日

別爾齋敬供進之。亦隨天神之訓。以士師之物忌

造天平竈乎。丹波道主命物忌職奉仕。御飯炊滿

供進之。皇太神重詔宣。吾祭奉仕之時。先須祭

止由氣太神宮也。然後我宮祭事可勤仕也。故則

諸祭事。以止由氣宮爲先也。

相殿神三座。左天津彥々火瓊々杵尊。大八洲主也。右天兒屋根命。太玉命。各天神地祇之忠神也。

伎神魯美命誓宣_且。豐葦原瑞穗國之內爾。伊勢

加佐波夜之國波。有美宮處_利見定給_天。自天上_{天志}

投降居給布天之逆太刀。天之逆鋒。大小之金鈴

五十口。日之小宮之圖形文形等是也_且。天之平

手乎拍給_且。甚喜於懷給。於此處仁遷造日小宮

給。大宮柱_且。一名忌柱。亦天御量柱。亦心柱。是則皇帝之命。

太敷立於下津磐根_且。底津磐根奉敷之。峻峙搏風於

高天之原_且。朝廷御宇廿六年丁巳冬十月甲子。

奉遷于天照太神宇遲之五十鈴河上爾鎮座焉。

天照座皇太神一座。_{亦曰大日靈貴。}

相殿神二座。後座也。_{左天兒屋命靈。右太玉命靈。}

御戶開前神二座前社。_{左天手力男神靈。右万幡豐秋津姬命靈。}

御門神二座。_{豐石窓神。御石窓神。}

御倉神三座。_{素盞烏尊子宇賀之御魂神。亦名專女。三狐神。}

酒殿神一座。_{神靈。器座。}

宮中四至神四十四前。_{夜叉御大將。石座也。}

攝神。

荒祭宮一座。_{皇太神荒魂神也。伊弉諾尊到築紫日向小戸橋之檣原而被除之時。洗左眼因以生日天子。大日靈貴也。天下化生。名曰天照太神。荒魂。}

荒祭神也。_{謂被尸神。瀧織津比咩神是也。}

瀧原宮一座。_{皇太神遙宮也。伊弉諾伊弉冊尊所生河神。名曰水戶神。亦名速秋津日子。實神也。}

伊雜宮一座。_{皇太神宮遙宮也。天日別命兒。玉柱屋姬命也。依神託崇祭之。}

以上天照太神宮部類從神之專一是也。

豐受皇太神一座。

天地開闢初。於高天原成神也。一說曰。伊弉諾。

伊弉冊尊。_{古語曰。伊舍那。伊舍那天妃。}先生大八洲。次生海神。

次生河神。次生風神等以降。雖經廻一万余歲。

水德未露_且。天下飢餓。于時二柱神。天之御量事

乎以天。瑞八坂瓊之曲玉乎。捧九宮所化神。名號

止由氣皇太神支。千變万化。受一水之德。生續

命術。故名曰御饌都神也。古語曰。大海之中有

一物。浮形如韋牙。其中神人化生。號天御中主

神。故號豐葦原中國。亦因以曰止由氣皇太神

也。故天地開闢之初。神寶日出時。御饌都神天

御中主尊。與大日靈天照太神二柱御大神。豫

奉到筑紫日向高千穗檮觸之峯。以皇親神魯岐。

天御中主神之兒神魯美命高皇產靈神弟神皇孫之尊乎。
高皇產靈神也。

日向高千穗檮觸之峯爾。天之御翳日之御翳度大

宮柱太敷立天。瑞之御殿度。汝屋船命等木靈久々

靈豐字加天津奇護言乎以天言壽鎮白久。皇孫之尊

能姬也。天津高御座爾坐天。豐葦原瑞穗之國乎安國度

平久所知食天。天津日嗣乎。萬千秋乃長秋度所知

食事。以天津御量事耳。天津璽乃劍鏡乎捧持賜比

言壽宣。治天下卅一萬八千五百卅三歲。

神武神日本磐余彥天皇。其不合尊第四御子。母玉依姬命。海童小女也。元年大歲

甲寅年冬十月。發向日本國矣。辛酉正月卽建都

橿原。經營帝宅天。皇孫尊之美豆乃御舍乎造奉

仕。自神武天皇迄開化天皇九帝。歷年六百卅余

歲。天皇與同殿坐也。此時帝與神。其際未遠。同

殿共床。以此爲常。故神物官物。亦未分別矣。

御間城入彥五十瓊殖天皇。漸畏神威。同殿不

安。〔故歟〕改更令齋部氏。率石凝姥神裔。天目一箇神

裔二氏。取天香山白銅黑金。更鑄造劍鏡。以爲

護身御璽。是踐祚之日所獻神璽鏡劍也。謂內侍所是也。

凡璽則大己貴神。其子事代主命。所獻于大日靈

貴。瑞八坂瓊之曲玉神璽是也。天皇六年己丑。

天照太神倭大國魂二神。並祭於天皇大殿內。然

畏其神勢。共住不安。故秋九月。就於倭笠縫邑。

殊立磯城神籬。奉遷天照太神及草薙劍。令皇女

豐鋤入姬命奉齋焉。

華仁纏向珠城宮御宇天皇廿五年丙辰春三月。從伊

勢國飯野高宮。遷幸于伊蘇宮。于時倭姬命詔久。

南山末見給比。吉宮地乎。覓幸給支。今歲猿田彥

大神參。乃言壽覺白久。南大峯有美宮處。佐古

久志呂宇遲之五十鈴之河上者。大八洲之內。

〔補〕珍圖之靈地也。隨翁之出現。二百八萬餘歲之前

附未視知留在靈物利。照耀如大日輪也。惟小緣

之物爾不在須。定主出現御座耶念木。倭姬命曰。

理實灼然。惟久代天地之大祖。天照皇太神。天御中主神。並神魯

續群書類從卷第二

神祇部二

伊勢二所皇太神宮御鎮座傳記

纏向珠城宮皇女倭姬命。伊勢國渡遇之宇遲乃五

十鈴河上之邊。立磯宮御坐之時爾。狹長田之猿

田彥大神。宇遲土公氏齊內親王。神主部。天村雲命

若子。弟乙若物忌等。天見通命之孫。宇多大訓悟白久。凡

天地開闢之事。聖人所述也。爰伊勢天照大神五

十鈴乃河上爾御鎮坐之制作。未露紙墨。故元始

綿邈。其理難言志。願爾諸聞給倍。吾是天下之士

君也。故號國底立神也。吾是應時從機比化生出

現之。故號氣神也。吾亦根國底國與利龜備踈備來

物仁。相率守護之。故名鬼神。吾復爲生氣仁。授

與壽福之。故名太田神。吾能反魂魄之。故號興

玉神。悉皆自然之名也。物皆有効驗。我將辭訖。

遂隱去矣。(1別行)以昔天照太神。天御中主神。以天之

御量事豆。賜天津彥火瓊杵尊。天照太神之太子正

穗耳命子也。母天御中主神子高皇八坂瓊曲玉。八咫鏡。

草薙劍三種寶物。亦以大小神祇卅二神。使配侍

焉。因勅皇孫曰。葦原千五百秋之彌圖穗國是吾

子孫可王之地也。宜爾皇孫就而治焉。行矣。寶

祚之隆。當與天壤無窮者也。于時皇孫離脫天磐

座排分天八重雲。稜威道別道別而天降給。天之

八衢之衢奉迎相待豆。皇孫之所幸道路啓行天。

之由。云宣旨。云院宣。重疊之上。長寬元年七月并寬喜二年七月。依御祈之賞。被授一級於二宮禰宜之時。於極位之輩者。可讓他人之旨。載宣命被祈中。仍讓叙之仁。連綿不絕者也。神皇雜用先規錄終

神宮文牒

〔以下イモ〕

連署。禰宜十員各連署之後。下臈狀名ヲ記ス。位階名乗

ヲ書スルニハ判形ナシ。唯禰宜度會神主ト計書スルニハ判有。是ハ天子ヘ申上ル表也。或ハ一人ノ表モアリ。與郡國ノ文ニハ。發端吾名ヲ記シテ其ハ白スト書シ。中ハ子細也。

奥ニハ誠惶誠恐謹白ト記ス。

目安一書。目安ハ二ニ其理ヲ假名マセテ書ス。一書ハ真名ニテモアレ。假名マヅリニテモアレ。其トラリヲ

頭ニ一文字ヲ書ス。韓昌黎集ノ事宣狀是也。

勸狀。發端ニ望申吾ヲ書シ。父ヨリ祖父。曾祖父高祖父ト上ニ次第ニ四世ノ名ヲ記ス。其次ニ位階ヲ申事ヲ記ス。

與郡國ノ行狀ノ牒也。今ノ世ニ書狀ト云テ。狀ノ字ヲ常ニ相違ス。文ト心得ハ相違也。ハ、レハ書ト云物也。狀ハ陳也。牒也。事ノ子細ヲノブルハ。又ハ板ニ書スルニ依テ牒云也。書牒小簡ト云々。

以宮後朝眞本寫之校合畢

度會延良

慶安二己丑年九月。

皇太神宮遷宮之砌。出口與三郎延良以本寫之。

于時明曆六月廿五日寫畢。

〔以權禰宜度會眞秀寬文十二年寫本〔イ本〕二所大神宮例文〔ミ〕及齋宮記〔サ〕等一校了〕

常良。

正應六年二月叙從四位上。永仁元年五月廿七日叙正四位下。

行文。

永仁四年二月十八日叙正四位上。

朝棟。

正安三年十月三日叙從四位上。

良行。

嘉元四年十一月廿九日。就當宮引砂之功。各叙正四位上。

行尙。

嘉元四年十一月廿九日。依引砂之功。各叙正四位上。

行宗。

嘉元四年十一月廿九日。依引砂之功。各叙正四位上。

行家。

嘉元四年十一月廿九日。依引砂之功。各叙正四位上。

貞蔭。

嘉元四年十一月十八日叙從四位下。同四年十一月廿九日依引砂功。叙從四位上。延慶元年十二月九日叙正四位下。

雅任。

正和二年二月叙正四位下。異本補任至要集云。〔八字イタ无〕

當良。

元德三年四月十七日叙。是上階始叙從三位。一禰宜。

貞秀。

應永廿二年叙從三位。一禰宜。

實久。

永享十一年一禰宜叙從三位。依御祈禱。此外畧。

內宮權官一階例。極位。

忠滿。

永万二年八月叙從四位上。依父一禰宜。後定去長寛元年七月朝恩未給之讓也。但座上輩一級之間。及超越也。

定良。

永萬二年八月叙從四位上。仁安二年十二月叙正四位上。

元雅。

從四位下。

成康。

成重。

從四位上。

經繼。

從四位上。

定氏。

正四位上。

外宮權官一階例。極位。

彥教。

叙從五位上。

宗康。

文治五年十月。依父一禰宜。雅元文治三年未給讓。叙從四位上。

貞重。

從四位下。

賴親。

正四位下。

行宣。

叙從四位下。

定行。

正四位下。又叙正四位上。

益房。

文永七年十二月廿二日叙正四位下。

俊雅。

良滿。

滿繼。正四位上。

極位輩以餘階讓他人事。

天治二年。二宮禰宜共四品極位之間。申三位之時有理無例。於極位之輩者。可讓他人由。僉儀之間。禰宜年抱愁訴不達之憤。依恐。天綸。或申子孫之重階。或叙他人之榮爵。然而可讓他人

二月三日

右大辨判

祭主殿

先日無憚由。被申樣覺侍。禰宜等件由言上歟。
〔然略〕
惣者解狀定侍歟。

雖爲服假中任禰宜例。

建仁二年三月二日。內宮元兼任。父二禰宜元雅讓。同月七日元雅卒去。

元久元年十二月一日。經明任。父一禰宜忠滿。十一月十九日讓。同廿四

日忠滿卒去。此等有數多。又。

寬元二年六月五日。貞尙任。養父貞朝。五月廿五日讓。同廿七日貞朝卒去。

建長三年二月三日。行忠任。伯父行茂去年十一月十九日卒。彼替職也。

內外其先例有數十云。

二所太神宮禰宜正權極位第十四

內宮禰宜。

成定。自從四位下。叙正四位下。

元兼。從四位下。叙正四位下。

延成。從四位上。叙正四位上。

成良。自正五位下。叙正四位下。

滿言。建仁三年叙。正四位上。

延季。貞應元年叙。正四位上。

氏忠。寬元二年叙正五位下。建長三年叙正四位下。

尙良。正嘉二年叙正四位上。

經有。弘安三年叙正四位上。

氏成。〔以下四行イタズ〕元德三年四月十七日叙。是上階始一禰宜叙從三位。

經博。應永廿二年叙從三位。一禰宜依御祈禱也。

守房。嘉吉元年十一月六日。一禰宜叙從三位。

氏經。文明五年三月六日。一禰宜叙從三位。其外畧。

外宮禰宜。

行元。〔光ヲ〕承元四年叙從四位上。建保三年叙正四位上。

行衡。貞應元年叙正四位上。

貞朝。寬喜二年十二月叙正四位上。

興房。仁治二年叙正四位上。

朝行。建長三年叙從四位上。同八年叙正四位上。

貞尙。寬元五年叙正五位下。建長七年叙從〔正々〕正四位下。〔上々〕

行忠。同七年叙正五位下。建長四年叙正四位下。

朝親。文永九年叙從四位下。弘安三年叙正四位下。

有行。弘安三年叙正四位下。弘安七年叙從四位下。

常尙。同七年十二月叙從四位上。弘安七年叙從四位上。

經雄。文永五年叙正四位下。同七年叙正四位上。

氏成。弘安三年叙從四位下。同四年叙從四位上。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

氏成。

人氏賴等叙爵。

長元。長曆。長久。永承之間。二宮權禰宜

各一階。

康平二年九月。外宮禰宜賴元從五位下。〔外々〕

延久三年十二月。二宮禰宜叙一階。

同四年六月。內宮宮掌玉串大內人等叙爵。

承保二年十一月。二宮正權禰宜等叙一階。

承暦三年。內宮禰宜氏範始叙正四位下。〔上々〕

永保二年二月。二宮一禰宜依御祈賞叙一階。

永保三年。二宮二禰宜已下叙一階。

寛治。永長。長治。天仁之間。二宮正權禰

宜各一階。

天永二年。外宮禰宜雅行始叙正四位上。

天治。保延。康治。仁平。保元。永曆。

長寛之間。二宮正權禰宜各叙一階。七度叙爵。皆御祈故云々。

永萬元年五月。二宮禰宜等增一階。此亦御祈。

仁安二年八月。二宮正權禰宜等叙一階。宮司一階所望。

承安。治承。壽永。文治。建久之間。二

宮正權禰宜各一階。〔行々无〕

有記云。正治二年六月。被行代始賞。

正治二年正月一日。爲日蝕御祈又一階。〔行々无〕

有記云。元年三月被行代始賞。

建保。寛喜。嘉禎。寛元。寶治。建長。

弘長。弘安。正應之間。已上九度。二宮正權

禰宜又一階。

嘉元。正和。各朝恩被 宣下云。

正權禰宜服假時叙一級預位記例第十三。

寛治三年十二月。禰宜雅行。于時服中。此等二

宮正權禰宜等。十二三ヶ度有之。

正權禰宜雖爲重服輕服闋踐祚賞例文。

豐受太神宮禰宜故高房之子。已爲服解之人。件

位記今度請印可有憚歟由。內記尋申侍。何樣可

有沙汰哉。先例如何。承子細可下知之狀如件。

禰宜一階。

神護景雲元年八月。依五色雲。叙一階。二宮同。

天應元年四月。內宮禰宜磯守叙外從五位下。

弘仁五年。外宮禰宜康主叙外從五位下。〔虎夕磨イ〕

承和三年八月。內宮禰宜繼麻呂叙從五位下。

承和六年。外宮禰宜俊河叙外從五位下。

嘉祥三年九月。二宮禰宜等叙一階。

仁壽二年。外宮禰宜河繼叙外從五位下。

貞觀四年六月。內宮禰宜繼長叙外從五位下。

同年十二月。內宮禰宜繼長叙外正五位下。

同七年十二月。二宮禰宜叙一階。〔下惣〕外宮禰宜從八位上
眞水叙外從五位下。
內宮禰宜外正五位下繼長叙從五位上

同十七年九月。內宮禰宜德雄從五位下。〔本位從七位下〕

元慶二年三月。外宮禰宜眞雄叙外從五位下。

寬平元年。外宮禰宜貞河叙外從五位下。

同九年二月。同禰宜冬雄叙外從五位下。

延喜七年九月。內禰宜莚貞叙從五位下。

同廿年。外宮禰宜春彥叙外從五位下。

延長元年九月。內宮禰宜最世。

天慶元年。外宮禰宜晨時。皆叙從五位下。

同五年四月。二宮禰宜叙一階。

天慶六年五月。〔元夕〕〔六夕〕二宮禰宜叙一階。

應和二年三月。同。

天祿四年。內宮禰宜行眞叙從四位下。〔當年始四品也〕

貞元二年。二宮禰宜浴朝恩。

天元二年。內宮禰宜氏長叙從五位下。

同五年。內宮禰宜秋有同。〔眞夕〕

永延三年三月。外宮權禰宜有眞叙外從五位下。

同年八月。外宮禰宜廣隣行兼等叙外從五位下。

正曆四年。內宮禰宜茂忠氏長等叙從五位下。

長德。長保。寬弘之間。叙爵四ケ度同。

寬弘七年閏二月。二宮正權禰宜等叙一階。

寬仁元年七月。二宮正權禰宜叙一階。

治安元年九月。外宮玉串大內人忠雅。番檢大內

赤冠荒木田藥押刀子。

赤冠荒木田刀良藥子。

赤冠荒木田黑人刀良子。

荒木田神主廣刀自黑人女子。

荒木田神主首麻呂黑人子。

神主石敷首麻呂子。

神主石門首麻呂二男。

豐受太神宮神主度會氏遠祖次第之事。

天牟羅雲命天御中主尊十二世孫。天御雲命子。

天日別命天牟羅雲命子。

玉柱屋姬命伊敷宮大神主。

大若子命彦久良爲命子。

爾佐布命乙若子命一男。

彥和志理命爾佐布命子。

事代命爾佐布命一男。

大佐々命彥和志理命二男。雄畀天皇御宇。

御倉命彥和志理命二男。

建前羽命。

乙若子命大若子命弟也。

子爾佐布命乙若子命二男。

小和志理命爾佐布命二男。

阿波良波命彥和志理命一男。傳記阿波良波命云々。

佐雜支命阿波良波命二男。

乃々古命阿波良波命三男。

神主飛鳥乙乃古命二男。繼體天皇御宇。

神主小事乙乃古命四男。

神主小庭飛鳥三子。

神主宇麻呂小事三男。

神主久遲良小事四男。

神主吉田調一男。

神主富杼久遲良二男。

神主御氣吉田四男。

乙乃古命阿波良波命四男。

神主水通乙乃古命三男。

神主加味水通一男。

神主伊志小事一男。

神主調小庭一男。

神主馬手調四男。加味男。

神主知加良久遲良一男。

神主志初太吉田四男。

二所太神宮神主始浴朝恩賞第十二。

天平廿一年四月。依黃金出來御祈賞。二所太神宮禰宜始朝恩叙爵也。禰宜外從八位上神主具名。忍人。各叙從五位下。

天平勝寶五年正月浴朝恩賞。二宮禰宜各叙一階。

天平神護元年正月。依惠美仲麻呂謀反。二宮

輔生。

長泰。

康雄。

忠緒。公忠男。〔忠宗男。〕

長基。長泰男。

忠緒。

長基。

忠緒。

長基。

忠緒。

忠朝。

長基。

康雄。

長昌。長基男。康應元年十四任。在任八年。

忠澄。

長興。長重男。應永九二二任。在任二年。

忠智。

長盛。長昌男。忠智。

長盛。

長照。長興男。應永廿年八廿一任。在任十一年。

長資。

長世。

忠清。

長資。

忠清。

長盛。

氏長。長盛男。永享十年十二月八日任。嘉吉二年重任。

忠香。文安二年六月十一日任。在任二年。

忠春。本名忠清。在任二年。

氏長。在任六年。則長。長盛二男。在任六年。

氏長。

忠康。忠春男。應仁二年十月廿一日任。在任三年。文明元神嘗祭荷前御調絹違失。仍改替。

氏長。

則長。文明十四年重任。

廣長。則長男。

伊長。廣長男。

常長。本名。滿長。

辰長。

〔以下二行イ本无〕
定長。辰長孫。惟助男。承應二九八日祭主神祇。少輔任。後權大輔任。
精長。僧仁清男。承應二九九月十一日任大司。

二所皇太神宮神主遠祖次第第十一。

皇太神宮神主荒木田氏遠祖次第之事。

天見通命。天兒屋根廿一世大狹山命子。

天布多由岐命。命子。大見通命子。

大貫連伊己呂比命。天布多山岐命子。

大阿禮命。一名大荒命。伊己呂比命子。

大貫連岐己利命。大阿禮命子。

荒木田最上。岐己利命子。始賜荒木田姓。

荒木田佐波。最上子。

荒木田葛木。佐波子。

荒木田己波智賀瀨。葛木子。

荒木田牟賀手。己波智賀瀨子。

荒木田酒目。牟賀手子。

荒木田押刀。酒目子。

野守。東人孫。山守男。延曆五年三月任。此時始任。限定六年。

若丸。眞魚。

直繼。

豐庭。此時自高原。移離宮院於宇羽西鄉。

淨持。眞清麻呂。弘仁七年七月廿一日任。在任六年。

菅生朝臣道成。中臣久世王。逸志。

眞仲。豐歲。新作。

伊度人。峯雄。有範。

如道。安棟。有輔。

濱行。良臣。臣善。

利世。全臣。賴行。

良扶。恒瀧。時用。

邦光。元房。茂生。

中理。氏高。茂生。

中理。公賴。當行。

理信。宗韓。宣茂。

公忠。千枝。佐國。

公枝。爲公。爲清。

公兼。永政。兼任。

明輔。義任。兼任。

宣衡。公義。範祐。

國房。公房。宣孝。

定祐。公盛。公衡。

公隆。仲房。公賢。

公宗。公清。有長。

公俊。祐清。盛家。

康定。重長。康定。

賴重。盛家。光定。

公重。尙長。公行。

知定。長則。公行。

長藤。康雄。長藤。

清世。長光。長藤。

長光。長藤。公忠。

長藤。清長。長藤。

康雄。長藤。康雄。

爲連。爲繼嗣長男。

定忠。

隆實。岩出。

隆實。

〔親忠。タ〕

忠季。

親忠。觀應元。

〔忠直。三。タ〕

親世。永和四。

〔清世。タ〕

清忠。岩出。正長元。

清忠。

清忠。二位。寶德三。三。三。任。

輔直。

朝忠。

經蔭。棚橋。

蔭直。岩出。

親忠。

蔭直。

隆基。

親直。貞和四年任。

親世。文和元。

實直。永和三年。

基直。康暦元。

通直。應永三年。叙三位。

宗直。通直一男。

宗直。三位。文安三年。

秀忠。應仁三年。清忠男。

伊忠。明應二。後四月十日任。秀忠男。

康忠。朝忠男。

香積連須氣。河內國錦織郡人也。孝德御代任十四年。

大柄連馬養。持統御代任十七年。

村山連糠麻呂。大寶二年任。在任十六年。

大家朝臣豐穗。在任四年。

津島朝臣大庭。在任六年。

高良比連千上。在任五年。

村山連豐家。在任六年。

中臣朝臣家主。天平八年八月十日任。在任四年。

摺宜朝臣毛人。在任六年。

津島朝臣家虫。在任二年。

津島朝臣小松。在任九年。

菅原朝臣忍人。在任三年。

菅生朝臣虫麻呂。在任三年。

摺宜朝臣山守。在任三年。

中臣比登。祭主。廣見七男。此官司以後不任他姓。

同中臣朝臣廣成。宮司馬養一男。在任六年。

繼成。二門東人孫也。在任四年。

大宮司次第第十

中納言伯

意美麻呂。國足一男。天武時。

廣見。

意美麻呂三男。神龜元年任。

清麻呂。

天平十二年任。

清麻呂。

再任。

諸魚。

左近衛大將伯。

淵魚。

毛人。

禪守。同。

豐雄。

安則。

奧生。

延長六二補。祭主大副從五位下也。天慶二壬七二卒。

賴基。

清麻呂未孫。輔道男。天慶二年四月任。在任廿年。

公節。

前官祭主。

能宣。

賴基一男。天祿三年十一月任。正曆二年卒。在任廿年。

永賴。

清麻呂末孫。太神宮司茂生三男。正曆二年十一月任。長保二八九月廿二日出家。

輔親。

能宣一男。長保三二任。長曆二六廿二出家。同。廿四年。

佐國。

兼興。

東人。

意美麻呂一男。元明時。在任十七年。

人足。

益人。

子老。

諸人。

磯守。

國雄。

逸志。

有本。

永輔。

小社。

輔經。

親定。

岩出。寬治五年八月任。在任卅二年。保安三年正月卒。

公長。

相可。保安三年五月任。在任十七年。

清親。

岩出。

親章。

岩出。保元二年八月任。永曆二正廿五卒。

爲仲。

殿村。

師親。

佐奈。應保元年九月任。治承三年九月廿四日卒。在任五年。齡七十九歲。

親隆。

岩出。

能隆。

岩出。

能隆。

再任。

隆世。

岩出。

定世。

岩出。

隆陰。

再任。

隆直。

岩出。正應二(元々)任。

定世。

爲繼。

爲繼。

粥見。

元範。

野篠祭主。

賴宣。

宮司茂生六男。〔守孝五男。々〕

爲繼。

再任。

隆直。

定忠。

岩出。

隆通。

後二條。

隆陰。

岩出。又棚橋。

爲繼。

粥見。文永十任。

定世。

再任。

爲繼。

再任。

隆直。

定忠。

爲繼。

再任。

隆直。

定忠。

爲繼。

再任。

隆直。

定忠。

爲繼。

再任。

定忠。

岩出。

宗尊親王。

三品。征夷大將軍。

惟康親王。

七歲。賜源姓。宗尊嫡男。

久明親王。

後深草御子。十四歲。

守邦親王。

三品。久明御子。

成良親王。

已上宮將軍。前代云々。

當家始。源家將軍義家御裔。

尊氏。

治部大輔。兼左兵衛督。贈一位左大臣。法名妙義。號尊持院。讚岐守貞氏男。

義詮。

贈一位左大臣。法名瑞山。號寶篋院。尊氏三男。

義滿。

從一位太政大臣。法名天山。號鹿苑院。義詮男。

義持。

內大臣。法名道詮。義滿男。號勝定院。

義量。

號長德院。御早世。

義教。

贈太政大臣。號普廣院。勝定御子。

義勝。

號慶雲寺。御早世。

義政。

一品。贈太政大臣。東山殿。號慈勝。無雙院。義教二男。

義尚。

贈太政大臣。常德院。義政男。

義材。

號後今出川殿。島御所。惠林院。

義澄。

義教孫。政知長子。寶住院。

義晴。

松寺殿。萬義澄男。

義輝。

義晴御一男。光源院。

神皇雜用先規錄卷之下

御瑞驗第八

雄略天皇廿一年。皇太神御詔宣。大倭姬皇女奉迎豐受太神。二所太神宮雙座云。

元正天皇靈龜三年八月十六日。洪水。豐受太神宮瑞垣并御門一字流散。件水御正殿之許一丈。

不流寄志。土下涌入云々。

稱德女帝天平神護三年未七月七日。自午時迄

于未二點。五色雲懸于五十鈴河上宇治山之峰。

依注進改年號。爲神護景雲。又後一條院長元之

記。秘之々々。有御詠也。

祭主次第第九

中臣姓常盤大連公之時。始爲祭主職。始賜之。未任祭主職云。

御食子大連。

天兒屋根命廿一世裔。推古御代任十六年。

國子大連。

可多能祜大連二男。御食子弟。舒明時任十六年。

國足朝臣。

國子一男。孝德時任十八年。

大島朝臣。

可多能祜末孫。許米連一男。天智時任十二年。

經通。一條。

道敎。九條。已心院男。

良基。號後福光園。二條太閤。

良平。二條。

道嗣。近衛關白。

經敎。

冬通。

良嗣。

師基。

忠基。

師嗣。

良基。再任。二條。後普光園。

師嗣。再任。

經嗣。

經嗣。再任。

兼良。號後常恩寺。一條。

右近九二一之四家公卿御任。又有清花之三

家。三家者中院。此下。土御門。久我。北畠之三
家等。閑院。此下又有三家。花山院。

大樹家摠追補使第七〔捕斃〕

將軍家事。往古四夷蜂起之時。臨時撰大將軍副
將軍。兩將參內。先賜節刀。主上出御于南殿。近
衛司內外辨官參列。節會行矣。兩將拜受節刀退
出云々。田村丸以來。代々諸家將軍。藤原仲文。
平貞盛。源賴義。義家。各如此。至後白河御宇。
于時後鳥羽院御在位。前右大將源賴朝卿。依武勇名譽無雙。
賜日本國中摠追補使。〔捕斃〕自是已來。一將軍之下知
征天下云々。

賴朝。從二位右近衛大將征夷大將軍。號鎌倉殿。賴家。賴朝一男。
實朝。右大臣。賴朝二男。

已上三代將軍。源家。

賴經。藤氏將軍。二位尼養子。九條道家公三男。賴嗣。賴經男。

已上二代將軍。北條泰時執權之臣云々。

基通。建久七年十一月廿五日。建久七年十一月廿五日。重任三朝關白。

良經。號後京極。兼實二男。建仁二年十二月廿五日任。

家實。號近衛關白。猪熊。基通一男。元久三年三月七日任。

道家。號月輪禪定殿下。其經一男。或云其經養子。承久三十四廿任。

家實。承久四年七月任。

道家。安貞二十二十四再任。或說。光明峯寺關白其經兄長通子云々。

教實。號洞院攝政。九條。道家一男。寬喜三年七月廿八任。賴死。

道家。文曆二年三月廿八任。四朝關白。

兼經。號岡屋關白。近衛。家實子。嘉祿三年三月十日任。

良實。號普光園。二條。道家二男。仁治元任。寬元二再任。

實經。號圓明寺。一條。道家四男。寬元三任。

兼經。寶治元年再任。近衛。

兼平。兼經兄。鷹司關白。稱念院。建長四任。

良實。弘長元年四月廿九日再任。一條。福光園。

實經。文永二年閏四月十八日再任。

基衡。號近衛關白。後改衡爲平。兼經一男。深心院。文永四二九任。

基忠。號圓光院。兼平一男。鷹司。文永五十二五任。

忠家。號一音院。教實男。九條。文永十年五月五日任。

家經。號後光明峯寺。實經一男。一條。文永十一六廿任。

兼平。建治元十廿一重任。

師忠。九條。忠家男。弘安十八十一任。

家基。號淨妙寺。近衛。基平男。正應二四十三任。

忠教。號報恩院。師忠弟。九條。正應四五廿七任。

家基。正應六三廿五日再任。

兼忠。號歡喜心(圓覺)院。基忠弟。永仁四七廿四日任。

兼基。號光明照院。其實二男。二條。永仁六年十二廿任。

師教。號已心院。九條。師忠男。

冬平。近衛。後稱念院。基忠男。延慶元十一十任。

家平。兼忠男。正和二年七月任。

冬平。再任。或云房實九條任。

道平。兼基男。押小路關白。二條。

經忠。子。關白。

冬教。冬平男。

基嗣。近衛。後淨明寺關白男。

田原天皇。施基皇子。天智第三皇子。光仁父。光仁贈尊號。

崇道天皇。早良親王。光仁第二皇子也。光仁天皇有兩太子。山部早良是也。百川朝臣立山部廢早良。早良含恨御怨靈。依之追號爲曰崇道天皇。

岡宮天皇。聖德太子也。又號厩戶皇子。稱其聖明之德有追號也。

崇德天皇。依御崇有追號。讚岐院御事也。高倉御代贈號。

安德天皇。壽永天子御事也。依御崇。後鳥羽御宇文治三年丁未四月廿三日後白河法皇御沙汰。

右大抵如此。但代々勅撰勘之。崇德御號皆稱院。猶有子細歟。

攝政在任第六

良房。號忠仁公。閑院左大臣冬嗣二男。天安二年十一月七日任。

基經。號昭宣公。長良子也。忠仁公姪。爲養子讓任。貞觀十八年十一月廿九日任。號堀川大臣。

忠平。號貞信公。基經四男。延長八年十一月廿一日任。

實賴。號清慎公。小野宮。忠平一男。康保四年六月廿二日任。

伊尹。號謙德公。一條攝政。師輔一男。天祿元年五月廿日任。

兼通。號忠義公。堀川關白。師輔二男。天祿三年十一月廿七日任。

賴忠。號康義公。三條關白。實賴一男。貞元二十年十一月十一日任。

兼家。號法興院。大入道。東三條關白。師輔三男。寬和二年六月廿日任。

道隆。號恒德公。中關白。入道兼家一男。正曆元年五月八日任。

道兼。號栗田關白。兼家二男。長德元年四月廿七日任。

道長。號宇治關白。兼家三男。長德元年五月廿日任。

賴通。號大條關白。道長一男。長和六年二月十六日任。三朝關白。

教通。號大條關白。道長二男。康平七年十二月十三日任。三朝關白。

師實。號京極關白。賴通一男。承和二年九月廿六日任。

師通。號後二條關白。師實一男。寬治八年三月九日任。

忠實。號知足院。富家關白。師通一男。康和元年八月廿八日任。

忠通。號法性寺關白。忠實一男。四朝關白。保安二年正月廿一日任。

基實。號近衛。忠通一男。二朝關白。保元三年八月十一日任。

基房。號菩提院關白。松殿。忠通二男。三朝關白。永萬二年七月廿六日任。

基通。號普賢寺。基實一男。近衛氏長。者。治承三年十一月十六日任。

師家。號小松。基房男。壽永二年十一月廿八日任。

基通。號永三年正月廿二日再任。

兼實。號月輪。忠通三男。文治元年十二月廿八日任。

嘉祿三年十一月廿九日。後堀河。勅使。權大納言藤原實宣。

寬喜三年十一月九日。同。勅使。中納言藤原隆通。

嘉祿二年三月十六日。四條。勅使。正二位行權大納言藤原實基。
少司長則延應二年日記云七月十七日改元爲仁治三年廿九日云々

延應二年三月廿五日。同。勅使。從二位行權大納言藤原公相。

仁治元年十二月廿四日。同。勅使。參議從三位行權大納言藤原忠高。

寬元二年三月。後嵯峨。勅使。權大納言源顯親。

建長二年三月四日。後深草。勅使。從二位權中納言兼右衛門督源通成。

弘長元年十二月九日。龜山。勅使。權中納言藤原隆行。

文永五年四月十三日。同。勅使。正二位行權大納言右近衛大將藤原通雅。

同八年十二月十六日。同。勅使。正三位權中納言兼皇太子少后宮權大夫藤原公守。

同十二年四月十五日。同。勅使。內大臣正二位藤原師繼。

弘安四年閏七月二日。後宇多。勅使。正二位行權大納言藤原經任。

正應六年七月八日。號持明院後伏見。勅使。從二位行權大納言藤原爲兼。

嘉曆。以下一毛。勅使。

此間又斷再興以天下泰平也。例幣使此年再始也。

正保四年九月十五日。勅使。廣橋殿。副參議從三位藤原綏光。參議正三位光久。祭主神祇大副大中臣友忠。

天子稱號第五

開闢以來。天神地神。相傳十二代。皆稱尊。地神上二代坐高天原。至第三代皇御孫之御時。依祖神天照太神神勅。皇孫天降豐葦原中津國。其御子彥火火出見尊。又其御子彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊。相續傳天日嗣也。葺不合尊第四之御子日本磐余彥。受天日嗣。時上始號神武天皇。自此御時。至人王六十二代天曆御時。皆號天皇。天曆之御子憲平卽位。稱冷泉院。自此御時至今時。尊號只稱院。

又雖不着天位。號天皇例。

長岡天皇。草壁皇子。文武太子。文武父。文武贈尊號。

崇道盡敬天皇。舍人親王。文武第八王子。廢帝父。

應保元年十二月五日。二條。勅使。大納言藤原光賴

文治二年十二月廿日。後鳥羽。勅使。我內大臣。雅通男。正二位行權大納言兼右大將藤原實房。

同年十一月十日。同。勅使。盛平清盛。中納言平清盛。參議正三位行兼右兵衛督平重盛。清盛之男。

同五年三月廿三日。同。勅使。正二位權大納言藤原實家。

永萬元年五月廿九日。同。勅使。參議正三位行兼右兵衛督平重盛。清盛之男。

建久元年八月十四日。同。勅使。權大納言藤原賴實。

仁安三年十二月廿九日。六條。勅使。參議源雅賴。

同三年正月十二日。同。勅使。權大納言左衛門督源通親。爲後白河上勅使在之。

仁安四年正月廿六日。同。勅使。別當權中納言平時忠。

同六年二月廿九日。同。勅使。正二位行權大納言兼左近衛大將中宮大夫藤原良經。并副參之人藤原定家等也。

嘉應二年十二月十日。高倉。勅使。原中納言藤原邦綱。

正治元年八月十日。土御門。勅使。權中納言從二位藤原公繼。

承安二年六月七日。同。勅使。右大臣正二位行兼內大將源雅通。久我殿也。

同四年十一月十一日。同。勅使。大納言藤原實國。

建仁元年十二月六日。同。勅使。權大納言正二位源通資。

治承元年九月十日。同。勅使。大納言藤原實房。

元久元年八月廿三日。同。勅使。權大納言藤原公房。

同二年八月廿四日。同。勅使。大納言藤原邦綱。

承元二年九月十九日。同。勅使。權大納言藤原隆衡。

同三年九月廿二日。三。同。勅使。大納言藤原實國。爲太上天皇御所。主上被立。

建曆二年七月廿五日。順德。勅使。權大納言藤原經。

勅使。參議源通親。後土御門內大臣。號久

建保四年二月廿三日。同。勅使。權中納言藤原光親。中臣祭主隆宗。

壽永二年四月廿六日。安德。勅使。參議源通親。後土御門內大臣。號久

建保七年三月廿六日。同。勅使。內大臣正二位兼右近衛源大將通光。

勅使。參議源通親。後土御門內大臣。號久

建保七年三月廿六日。同。勅使。內大臣正二位兼右近衛源大將通光。

康和五年四月十六日。堀河。勅使。大納言源俊明。

同年九月六日。同。勅使。源基綱。左大辨。

長治元年十二月十六日。同。勅使。源基綱。左大辨。

同二年八月十三日。同。勅使。源基綱。左大辨。

嘉承二年二月十一日。同。勅使。源基綱。左大辨。

天仁二年三月八日。鳥羽。勅使。源基綱。左大辨。

同三年二月二日。同。勅使。源基綱。左大辨。

天永元年十二月七日。同。勅使。源基綱。左大辨。

同四年閏三月十六日。同。勅使。源基綱。左大辨。

永久二年正月十七日。同。勅使。源基綱。左大辨。

同年十一月五日。同。勅使。源基綱。左大辨。

同五年三月十五日。同。勅使。源基綱。左大辨。

元永元年四月九日。同。勅使。源基綱。左大辨。

保安元年四月廿一日。同。勅使。源基綱。左大辨。

同二年八月廿九日。同。勅使。源基綱。左大辨。

同五年十二月六日。同。勅使。源基綱。左大辨。

天承元年二月廿一日。崇德。勅使。源基綱。左大辨。

天承二年四月十日。崇德。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

保延二年八月廿一日。同。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

同五年二月廿一日。同。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

同七年三月八日。同。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

康治二年十二月九日。近衛。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

天養二年二月廿六日。同。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

久安四年四月廿八日。同。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

同六年五月十日。同。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

仁平元年二月九日。同。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

同二年正月廿二日。同。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

久壽元年十一月七日。近衛。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

保元三年三月十九日。河白。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

永曆二年四月廿二日。二條。勅使。權中納言源雅兼。中臣祭主從三位公長。

長元七年八月廿八日。後一條。

勅使。

長曆元年九月十三日。後朱雀。

勅使。參議藤原良賴。

同三年五月十九日。同。

勅使。參議藤原經任。

同四年九月廿七日。同。

勅使。參議藤原良賴。

永承七年十一月廿九日。後冷泉。

勅使。參議藤原經成。

康平元年十一月廿八日。同。

勅使。參議藤原經季。

同八年四月十四日。同。

勅使。參議藤原隆俊。

治曆二年十一月廿日。同。

勅使。參議藤原泰憲。

延久元年十一月八日。後三條。

勅使。參議藤原良基。二宮各別宣命也。

同六年六月廿八日。白河。

勅使。參議藤原經信。

承保二年三月八日。同。

勅使。中納言藤原實季。

承曆元年四月廿一日。同。

勅使。中納言藤原實季。

同二年三月八日。同。

勅使。後贈太政大臣。院殿云々。

同三年三月八日。同。

勅使。參議左大辨勘解由長官從二位藤原伊房。

同年五月廿九日。同。

勅使。中納言藤原實季。

承曆四年正月廿四日。白河。

勅使。大納言源顯房。六條殿。後一品太政大臣。

同五年二月一日。同。

勅使。中納言源師忠。

永保元年七月廿一日。同。

勅使。參議藤原俊明。

同二年十一月十日。同。

勅使。中納言俊明。

應德元年四月十日。同。

勅使。中納言源雅實。久我殿。後一品太政大臣任。顯房男。

同三年十一月七日。同。

勅使。中納言源雅實。

寬治四年十一月四日。堀河。

勅使。大納言雅實。

同六年八月廿一日。同。

勅使。同。

同年十月九日。同。

勅使。參議左大辨大江匡房。院使。

同七年十月廿九日。同。

勅使。中納言源師忠。

嘉保二年十月十八日。同。

勅使。正二位行權大納言兼右近衛大將源雅實。

永長二年十一月五日。同。

勅使。大納言源師忠。

承德三年正月廿四日。同。

勅使。大納言源俊明。

康和四年七月十八日。同。

勅使。同人。

肅子內親王。後鳥羽皇女。在任十二年。正治二年。

熙子內親王。後鳥羽皇女。在任五年。建保二年。

利子內親王。後高倉院皇女。號式乾門院。在任五年。嘉祿二年。

昱子內親王。後堀川院皇女。在任四年。文曆元年。

曦子內親王。土御門皇女。號宣化門院。不遂群行。寬元二年。

愷子內親王。後嵯峨法皇女。在任九年。弘長二年。

昇子內親王。大覺寺法皇女。自野宮退下。

伊勢齋宮。自豐鋤入姬命。至昇子內親王。

以上七十五代御任云々。

伊勢勅使第四

白鳳元年。天武天皇御宇。

天照大神。皇女之勅使度々也。今畧之。

諸社奉幣之時。必先奉幣伊勢。然共日本紀等。其勅使之名委不記之。故除之。

〔以上五行イ本无而白鳳元年事諸書亦無所見〕

伊勢公卿勅使第四

天平十年五月。聖武天皇御宇。

天平勝寶三年。孝謙天皇。

天平寶字三年十月。淡路廢帝。

同六年四月。同。

神護景雲元年。稱德天皇。

寶龜元年八月。光仁天皇。

延暦十年八月。桓武天皇。

承和六年十二月。仁明天皇。

仁和三年四月。光孝天皇。

天慶三年二月。朱雀天皇。

長保三年七月。一條天皇。

寬弘二年十二月。同。

長和四年九月十四日。三條天皇。

長元三年九月廿三日。後一條天皇。

長元四年八月廿五日。同。

勅使。右大臣正三位橘名代。小臣神祇伯。

勅使。參議。俊足。

勅使。民部卿。關。鷹。

勅使。正三位文屋。眞人。淨三。

勅使。中納言從三。位。藤原。

勅使。參議。繼繩。

勅使。參議古佐美。中。臣。祭主。諸魚。

勅使。參議。秋津。

勅使。參議。源。是忠。

勅使。參議大伴宿禰保平。中。臣。祭主。賴基。

勅使。參議。源。俊賢。

勅使。參議右大辨。藤原行成。

勅使。權中納言。藤原懷平。

勅使。同。

勅使。參議。源。經賴。

楊子內親王。文德皇女。白野宮下座。

繁子內親王。二年。光孝皇女。在任。

元子內親王。本康親王女。在任。

柔子內親王。六年。寬平元年。在任。

雅子內親王。字多皇女。在任卅一年。昌泰元年。在任。

齊子內親王。延喜皇女。號六條齊宮。在任三年。承平二(三)年。

徽子內親王。重明親王女。在任八年。天慶元年。

英子內親王。延喜皇女。

二世旗子內親王。本名悅子內親王。重明女。在任七年。天曆三年。タサ

樂子內親王。天曆第六皇女。在任十年。天曆十年。

輔子內親王。村上皇女。不遂群行。安和二年。

隆子內親王。章明女。在任三年。天祿二年。

無品規子內親王。村上皇女。在任七年。天延二年。

濟子內親王。章明親王女。不遂群行。寬和二年。

恭子內親王。爲平親王女。在任廿三年。寬仁二年。

當子內親王。三條院皇女。在任二年。長和五(元)年。

婁子內親王。具平親王女。村上孫。在任十八年。寬仁二年。

良子內親王。後朱雀院皇女。在任七年。長元九年。

嘉子內親王。小一條法皇女。在任三年。永承二年。

教子內親王。敦平親王女。在任十五年。永承四年。

俊子內親王。後三條皇女。號樋口齊宮。在任二年。延久二年。

淳子內親王。敦賢親王女。在任三年。承保二年。

媞子內親王。白河皇女。號郁芳門院。在任五年。承曆三(タ)年。

善子內親王。白河皇女。號六角齊宮。在任十九年。寬治三年。

侑子內親王。白河院皇女。在任十四年。天永二年。

守子內親王。輔仁親王女。在任七年。天治二年。

妍子內親王。鳥羽皇女。依御膳下座。在任七年。康治二年。

喜子內親王。堀川院皇女。在任三年。仁平二年。

亮子內親王。後白河皇女。不遂群行。號殿富門院。保元二年。

好子內親王。後白河皇女。在任六年。永曆元年。

休子內親王。同皇女。自野宮下座。仁安二年。

惇子內親王。同皇女。在任三年。嘉應二年。

功子內親王。高倉皇女。在任十一年。自野宮下座。タタ

潔子內親王。高倉皇女。在任十二年。文治三年。

慶長十四年^{己酉}九月廿七日。外宮正遷宮。

寬永六年^{己巳}九月廿一日。內宮正遷宮。

慶安二年^{己丑}九月廿五日。內宮正遷宮。

同年九月廿七日。外宮正遷宮。

伊勢齋內親王在任第三

豐鋤入姬命。^{崇神皇女。}

倭姬命。^{垂仁皇女。}

久須姬命。^{景行皇女。}

伊和志內親王。^{仲哀皇女。}

白髮內親王。^{一名稚足姬。雄略皇女。}

荳角姬內親王。^{繼體皇女。}

盤隈內親王。^{欽明皇女。}

宮子內親王。^{〔大神主小事女タサ〕在任}

廿九年。

菟道內親王。^{敏達皇女。}

酢香手姬內親王。^{用明皇女。在任}

七年。

大來內親王。^{天武皇女。}

多基子內親王。^{天武皇女。}

阿閉內親王。^{天武皇女。}

當耆內親王。^{天武皇女。}

泉內親王。^{天智皇女。大寶元年。}

田形內親王。^{天武皇女。慶雲二年。}

多紀內親王。^{文武皇女。同三年。}

久勢內親王。^{元正皇女。在任六年。養老}

元年。

井上內親王。^{聖武皇女。在任廿一年。神龜四年。}

縣內親王。^{聖武皇女。在任三年。天平十八年。}

小宅內親王。^{孝謙天皇皇女。在任七年。天平勝寶二年。}

安陪內親王。^{大炊皇女。天平寶字五年。}

酒人內親王。^{稱德皇女。在任二年。寶龜五年。}

御遷內親王。^{光仁皇女。在任八年。}

朝原內親王。^{桓武皇女。在任十二年。延曆元年。}

布勢內親王。^{光仁〔桓武〕皇女。在任七年。延曆十六年。}

大原內親王。^{桓武〔平城〕皇女。在任二年。}

有智內親王。^{嵯峨皇女。在任十三年。弘仁元年。}

氏子內親王。^{淳和皇女。在任二年。天長元年。}

宜子內親王。^{仲野親王女。桓武皇女。在任四年。天長六年。}

久子內親王。^{仁明皇女。在任四年。承和元年。}

宴子內親王。^{〔晏〕文德皇女。在任六年。仁壽元年。}

恬子內親王。^{文德皇女。在任五年。貞觀元年。}

識子內親王。^{清和皇女。在任二年。元慶元年。}

造宮使。宗直。

同六年^{甲寅}九月十五日。外宮正遷宮。同御宇。

造宮使。清國。

文安二年^{乙丑}九月十八日。內宮一宿假殿遷宮。

立替心御柱。直御壁板。修神御表葺。

享德元年^{壬申}十二月十九日。外宮假殿遷宮。同御宇。

造替遷宮。可有御座也。

寬正三年^{壬午}十二月廿七日。內宮遷宮。同御宇。

造宮使。秀忠。

長享元年^{丁未}九月三日。外宮假殿遷宮。

〔以下廿七行々无〕

去文明十八年^{丙午}〔冬イ〕十二月廿日。宇治與國司左中將政鄉一黨。而貴山田。件子細者。文明十七年^{乙巳}三月十三日。山田岡本番屋立。參宮貴賤。內宮之宿不通之間。山田再三雖申依。不承引之間。可預御裁判之由申之處。山田其謂雖被仰付。曾不致承引。剩村山掃部助武〔氏惣則〕種々致緩意之間。御退治也。此日山田中燒亡。初山田強而。討國司之兵八百餘。而山田兵籠宮中。合戰數度。而後山田兵弱。出宮山逃走。爰懷倉兵纔八人。藏于正殿下。廿二日宇治兵五百餘亂入于宮山。與八人之兵合戰。而追出宇治之兵於功午道〔三字イ作切通似是〕之外。八人之內村山掃部助武〔氏惣則〕者。一人復皈宮中。而放火于正殿。於瑞籬內艮角而切腹死矣。頃者宇治取。于時十一月廿二日也。自此日穢百日。同廿四日。一福宜宮。

俊〔後々イ〕朝敦。子良館二藤大夫使部。御神鉢遷古殿假宮。明年四月建假殿。七月廿日改元。而號長享。九月三日遷宮畢。

延德二年^{庚戌}九月十六日。外宮假遷宮。

去年八月十一日。天火降。古殿炎上。今年九月十四日午刻。亦天火降。假殿燒失。爰朝敦長官。不日權〔イ无〕立假殿。同十六日御遷宮畢。自去九月四日。至六日。忌火屋殿炊御供釜。鳴數度。豫示此炎上歟。

明應六年^{丁巳}十月十二日。內宮御假殿。

文龜元年^{辛酉}九月十六日。外宮御假殿。

永正十八年^巳六月十三日。二宮假殿遷宮。

同日同刻。外宮爲先云々。

天文十年^{辛丑}九月廿六日。外宮御假殿。

同十一年^{壬寅}十二月一日。內宮御假殿。

永祿六年^{癸亥}九月廿四日。外宮正遷宮。

天正三年^{乙亥}三月十六日。內宮御假殿。

天正九年^{辛巳}十月十七日。外宮御假殿。同十一月十日還御。

天正十三年^{乙酉}十月十六日。內宮遷宮。

同年十月十五日。外宮正遷宮。

慶長十四年^{己酉}九月廿五日。內宮正遷宮。

後二條院御宇。依御裝束濕損也。

同二年十二月廿二日。內宮正遷宮。

造宮使。久世。

同四年丙午外宮遷宮。

應長元年辛亥十二月廿八日。內宮假殿遷宮。萩原院御宇。花園御事也。

修理表葺。

元亨元年辛酉七月廿三日。內宮假殿遷宮。後醍醐院御宇。心依皇食也。

御柱纏布。

同三年癸亥九月十六日。內宮遷宮。同御宇。

正中二年乙丑九月十五日。〔六夕〕外宮遷宮。同御宇。

元德二年庚午十二月十三日。內宮假殿遷宮。同御宇。

心御柱立替。奉直御壁板。

康永二年癸未十二月廿八日。內宮遷宮。光明院御宇。

貞和元年乙酉十二月廿七日。外宮遷宮。崇光院御宇。

貞治二年癸卯六月十七日。〔廿六夕〕內宮假殿遷宮。後光嚴院御宇。

同三年甲辰二月十六日。內宮遷宮。

康曆二年庚申外宮遷宮。後圓融院御宇。自內宮遷宮隔中十五年。非常延引此時也。雖造替

事終。宮司忠緒。長基。依葺實無沙汰。令遲々之間。自貞和元年之御遷宮。及三十六年。神慮匠測者也。

嘉慶二年辰戌外宮假殿遷宮。後小松院御宇。

明德二年辛未六月廿二日。內宮假殿遷宮。

同年十二月廿日。內宮遷宮。

應永四年丁丑外宮假殿遷宮。後小松院御宇。

同七年戊辰六月廿七日。內宮一宿假殿遷宮。

東寶殿。同御宇。盜人推參。依奉汚御裝束等也。

同年二月廿八日。外宮遷宮。同御宇。〔日イ夕間〕

同十八年辛卯十二月。內宮遷宮。

同廿五年戊戌八月廿一日。內宮一宿假殿遷宮。

東寶殿。稱光院御宇。枯木顛倒。正殿千木鏝木依打折也。

同廿六年己亥十二月廿一日。外宮遷宮。〔二月夕〕

同廿七年庚子內宮假殿遷宮。東寶殿。

永享元年己未十二月廿五日。外宮假殿遷宮。

後花園院御宇。去七月十三日。神人與神役人合戰。神人打負。瑞籬。內櫛籠。白石血流。神役殊射雜者共。御殿射立矢。依之作射雜者共。蒙神罰已畢。

同三年辛亥十二月十八日。內宮正遷宮。同御宇。

造宮使。爲定。

建曆元年辛未外宮正遷宮。順德院御宇。造宮使。隆繼親繼。

建保五年丁丑四月十八日。外宮假殿遷宮。

同六年戊寅四月十九日。內宮假殿遷宮。

承久二年庚辰七月十六日。外宮假殿遷宮。

同年十一月十八日。內宮假殿遷宮。

安貞二年戊子內宮正遷宮。後堀川院御宇。

造宮使。宣經。〔知經。タ〕清經。

寬喜二年庚寅外宮正遷宮。同御宇。造宮使。隆通。隆重。宣親。

延應元年己亥三月十六日。內宮假殿遷宮。四條院御宇。依心御柱御餽錯亂修理。

仁治二年辛丑十月十九日。外宮假殿遷宮。

仁治三年壬寅十月廿五日。〔十九イセニタ〕內宮假殿遷宮。

寬元元年癸卯四月廿八日。外宮假殿遷宮。後嵯峨院御宇。

寬元四年丙午十二月廿七日。外宮假殿遷宮。

寶治元年丁未九月十六日。內宮正遷宮。後深草院御宇。

造宮使。忠長。種鎌多長。

寶治二年戊申四月十七日。內宮假殿遷宮。

〔同年七月十日。外宮假殿遷宮。タ〕

建長元年己酉外宮遷宮。同御宇。造宮使。知經。知吉。

〔同六年甲寅七月廿六日。內宮假殿遷宮。イタ〕

奉立替心御任。修補表葺差檜皮。

文應元年庚申七月十六日。內宮假殿遷宮。龜山院御宇。

文永三年丙寅內宮正遷宮。龜山院御宇。造宮使。仲宣。爲繼。

文永五年戊辰外宮正遷宮。同御宇。造宮使。定世。輔家。

弘安二年己卯二月十一日。內宮假殿遷宮。後宇多院御宇。修補差檜皮。葺葺。

同八年乙酉內宮正遷宮。同御宇。造宮使。爲成。爲繼。

弘安十年丁亥外宮正遷宮。同御宇。造宮使。爲繼。

正應三年庚寅九月十一日。內宮假殿遷宮。

持明院御宇。伏見院御事也。

同五年壬辰十月。內宮一宿假殿遷宮。

永仁五年丁酉五月九日。內宮假殿遷宮。

嘉元二年甲辰十一月十四日。內宮假殿遷宮。

承保三年^{丙辰}內宮遷宮。白河院御宇。造宮使。親定。公輔。

承曆二年^{戊午}外宮遷宮。同御宇。造宮使。宣衡。輔經。〔永實。〕

寬治四年^{庚午}十月廿二日。內宮假殿遷宮。堀川院御宇。

寬治四年^{庚午}十二月廿四日。外宮假殿遷宮。同御宇。

嘉保二年^{乙亥}九月。內宮遷宮。同御宇。

造宮使。惟經。公義。親長。親仲。

承德元年^{丁丑}外宮遷宮。同御宇。造宮使。輔清。

天永元年^{庚寅}十一月廿七日。內宮假殿遷宮。鳥羽院御宇。

同年十二月廿四日。外宮假殿遷宮。同御宇。

永久二年^{甲子}九月。內宮遷宮。同御宇。

造宮使。親能。〔親仲。〕

永久三年^{乙未}內宮假殿遷宮。東寶殿。

永久四年^{丙申}外宮遷宮。造宮使。〔輔清。〕

大治元年^{丙午}三月。外宮假殿遷宮。崇德院御宇。

長承二年^{癸丑}內宮遷宮。同御宇。造宮使。清親。清宣。

保延元年^{乙卯}外宮遷宮。同御宇。造宮使。親仲。親章。

久安二年^{乙丑}十一月十六日。內宮假殿遷宮。見古記。

仁平二年^{壬申}內宮遷宮。近衛院御宇。造宮使。親章。〔師親。〕

久壽元年^{甲戌}外宮遷宮。同御宇。造宮使。親實。〔親成。〕

永萬元年^{乙酉}九月七日。外宮假殿遷宮。二條院御宇。

嘉應元年^{己丑}九月。外宮假殿遷宮。見外宮補任。

嘉應元年^{己丑}九月。內宮臨時遷宮。高倉院御宇。去年十月廿九日。依炎土也。

〔造宮使。公宣。公長。成宣。〕

承安元年^{辛卯}內宮遷宮。同御宇。造宮使。親俊。〔宗親。〕

承安三年^{癸巳}外宮遷宮。同御宇。造宮使。爲定。

同年八月廿五日。內宮假殿遷宮。東寶殿。

元曆二年^{乙巳}四月廿一日。外宮假殿遷宮。見外宮補任。

建久元年^{庚戌}九月十六日。內宮遷宮。後鳥羽院御宇。

造宮使。公宣。爲定。〔有能。清定。〕

建久三年^{壬子}外宮遷宮。同御宇。造使宮。知雅。宣經。

建久七年^{丙辰}四月廿二日。內宮假殿遷宮。

同九年^{戊午}七月十六日。內宮假殿遷宮。

依表葺差檜皮修補也。去年七月〔始〕沙汰。

承元三年^{己巳}八月廿日。內宮正遷宮。土御門院御宇。

延曆四年^{乙丑}內宮遷宮。桓武天皇御宇。

延曆六年^{丁卯}外宮遷宮。

延曆十一年^{壬申}內宮臨時御遷宮。依炎上也。

弘仁元年^{庚寅}九月。見古記。內宮遷宮。嵯峨天皇御宇。

弘仁三年^{壬辰}九月。見古記。外宮遷宮。

天長六年^{己酉}九月。內宮遷宮。見古記。淳和天皇御宇。

天長八年^{辛亥}外宮遷宮。

嘉祥二年^{己巳}內宮遷宮。仁明天皇御宇。

仁壽元年^{辛未}外宮遷宮。文德天皇御宇。

貞觀十年^{戊戌}內宮遷宮。清和天皇御宇。

貞觀十二年^{庚子}外宮遷宮。一見古記。

仁和二年^{丙午}內宮遷宮。光孝天皇御宇。

寬平元年^{己酉}外宮遷宮。宇多天皇御宇。

延喜五年^{乙丑}內宮遷宮。醍醐天皇御宇。

延喜七年^{丁卯}外宮遷宮。

延長二年^{甲申}內宮遷宮。同御宇。

延長四年^{丙戌}外宮遷宮。同御宇。

天慶六年^{己巳}九月。見古記。內宮遷宮。朱雀院御宇。

天慶八年^{乙未}九月。見古記。外宮遷宮。

應和二年^{壬戌}內宮遷宮。村上天皇御宇。

康保元年^{甲子}外宮遷宮。同御宇。

天元四年^{己酉}九月。見古記。內宮遷宮。圓融院御宇。

永觀元年^{癸未}外宮遷宮。同御宇。

長保二年^{庚子}九月。見古記。內宮遷宮。一條院御宇。

造宮使。千枝。

長保四年^{壬寅}外宮遷宮。同御宇。造宮使。佐國。

寬仁三年^{己未}九月。見古記。內宮遷宮。後一條院御宇。

造宮使。公兼。千枝三男也。祭主永賴養子。

治安元年^{辛酉}九月。見古記。外宮遷宮。後一條院御宇。

造宮使。爲公。

長曆二年^{庚寅}九月。內宮遷宮。御朱雀院御宇。造宮使。爲信茂任。

長久元年^{庚辰}九月九日。外宮遷宮。造宮使。明輔。

天喜五年^{丁酉}內宮遷宮。後冷泉院御宇。造宮使。元範。公輔。

康平二年^{己亥}外宮遷宮。同御宇。造宮使。輔經。義任。元範。

續群書類從卷第一

神祇部一

神皇雜用先規錄卷之上

御鎮座第一

人皇十一代垂仁天皇二十六年丁巳。地神第一

天照坐皇大神鎮于伊勢度會郡五十鈴河上。內

宮御事也。十八度遷幸之時鎮之。

人皇二十二代雄略天皇戊午。天神第一豐受皇

大神鎮于同州同郡沼木鄉山田原。外宮御事也。

右二所大神宮。撰清淨靈地。鎮坐于下津磐

根。如天小宮儀云々。

二所大神宮正遷宮并假殿遷宮次第第二

總檢按保己一集
男源忠寶校

白鳳十三年庚寅九月。太神宮御遷宮。持統天皇四年也。自此御宇。

造替遷宮。被定置廿年。但大伴皇子謀反時。依天武天皇之御宿願也。

朱雀二年壬辰外宮御遷宮。同御宇六年。

和銅二年己酉內宮御遷宮。元明天皇御宇。

和銅四年辛亥外宮御遷宮。

天平元年己巳內宮御遷宮。聖武天皇御宇。

天平四年壬申外宮御遷宮。

天平十九年丁亥九月。內宮遷宮。

天平勝寶元年庚寅外宮遷宮。孝謙天皇御宇。

天平神護二年丙午九月。內宮遷宮。稱德天皇御宇。

神護景雲二年戊申九月。見古記。外宮遷宮。

卷第十四

四度幣部類記 ..... 四八八

續群書類從第一輯上目次畢

續群書類從第一輯上目次

神祇部

卷第一

神皇雜用先規錄……………一

卷第二

伊勢二所皇太神宮御鎮坐傳記……………二八

天照座伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記……………三六

豐受皇太神宮御鎮座本記……………四〇

卷第三

倭姬命世記……………四七

造伊勢二所太神宮寶基本記……………六三

伊勢二所皇太神宮神名祕書……………七〇

卷第四

皇字沙汰文……………八一

卷第五

內宮御神寶記……………一三九

外宮御神寶記……………一四六

卷第六

外宮遷御奉仕來歷……………一五四

康曆二年外宮遷宮記……………一五六

卷第七

建久九年內宮假殿遷宮記……………二一三

卷第八

文永三年御遷宮〔內宮〕沙汰文……………二三三

卷第九

正中御飭記……………二七七

永享元年己酉十一月山口祭〔外宮〕記……………二九八

卷第十

應永廿六年外宮神寶送官符……………三〇六

卷第十一

寬正三年內宮神寶送官符……………三二七

卷第十二

建久三年皇太神宮年中行事……………三五四

卷第十三

二宮年中行事……………四七七

AC
145
G856
1923
v. 1
pt. 1

大正十二年四月出版

續羣書類從

第壹輯上

東京

續羣書類從完成會

大正十二年四月出版

續羣書類從

第壹輯上

東京

續羣書類從完成會

AC   Zoku Gunsho ruiju
145
G856
1923
v.1
pt.1

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
